

برنارڈ ہارٹ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

فقیہات حرمین

نفسیاتِ جنوں

مہفت

برنارڈ ہارٹ

مترجم

عبیدہ زمان

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل

حکومت ہند

ویسٹ بلاک-1، آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی۔ 110066

Nafsiyat-e-Junoon

By : Bernard Hart

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

سنہ اشاعت :

پہلا ایڈیشن : 1978

دوسرا ایڈیشن : 1999 تعداد 1100

قیمت : -/38

سلسلہ مطبوعات : 834

ناشر : ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک-1، آر۔ کے۔ پورم،

نئی دہلی-110066

طابع : میکاف پرنٹرس، ترکمان گیٹ، دہلی-110 006

پیش لفظ

”ابتدا میں لفظ تھا۔ اور لفظ ہی خدا ہے“

پہلے جمادات تھے۔ ان میں نمود پیدا ہوئی تو نباتات آئے۔ نباتات میں جبلت پیدا ہوئی تو حیوانات پیدا ہوئے۔ ان میں شعور پیدا ہوا تو بنی نوع انسان کا وجود ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں جو سب سے اچھا ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔

انسان اور حیوان میں صرف نطق اور شعور کا فرق ہے۔ یہ شعور ایک جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر ٹھہر جائے تو پھر ذہنی ترقی، روحانی ترقی اور انسان کی ترقی رک جائے۔ تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان کو ہر بات یاد رکھنا پڑتی تھی، علم سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں کو پہنچتا تھا، بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تحریر سے لفظ اور علم کی عمر میں اضافہ ہوا۔ زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے اور انھوں نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس کے ذخیرے میں اضافہ بھی کیا۔

لفظ حقیقت اور صداقت کے اظہار کے لیے تھا، اس لیے مقدس تھا۔ لکھے ہوئے لفظ کی، اور اس کی وجہ سے قلم اور کاغذ کی تقدیس ہوئی۔ بولا ہوا لفظ، آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہوا تو علم و دانش کے خزانے محفوظ ہو گئے۔ جو کچھ نہ لکھا جاسکا، وہ بالآخر ضائع ہو گیا۔

پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں اور علم سے صرف کچھ لوگوں کے ذہن ہی سیراب ہوتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں کتب خانے ہوں اور ان کا درس دینے والے عالم ہوں۔ چھاپہ خانے کی ایجاد کے بعد علم کے پھیلاؤ میں وسعت آئی کیونکہ وہ کتابیں جو مادر تھیں اور وہ کتابیں جو مفید تھیں آسانی سے فراہم ہوئیں۔

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اچھی کتابیں، کم سے کم قیمت پر مہیا کرنا ہے تاکہ اردو کا دائرہ نہ صرف وسیع ہو بلکہ سارے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی اس زبان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور نصابی اور غیر نصابی کتابیں آسانی سے مناسب قیمت پر سب تک پہنچیں۔ زبان صرف ادب نہیں، سماجی اور طبی علوم کی کتابوں کی اہمیت ادبی کتابوں سے کم نہیں، کیونکہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، زندگی سماج سے جڑی ہوئی ہے اور سماجی ارتقاء اور ذہنی انسانی کی نشوونما طبی، انسانی علوم اور ٹکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں۔

اب تک بیورو نے اور اب تشکیل کے بعد قومی اردو کونسل نے مختلف علوم اور فنون کی کتابیں شائع کی ہیں اور ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے یہ اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔ میں ماہرین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کوئی بات ان کو مادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں نظر ثانی کے وقت خامی دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ

ڈائریکٹر

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، نئی دہلی

فہرست عنوانات

5	(الف) دیباچہ
7	(ب) چوتھے ایڈیشن کا تعارف
17	باب اول : دماغی خلل کی تاریخ
23	باب دوم : دماغی خلل کا نفسیاتی نظریہ
28	باب سوم : دماغی خلل کے مظاہر
37	باب چہارم : انتشار
46	باب پنجم : پسمیدگیاں
56	باب ششم : کشمکش - تصادم
61	باب ہفتم : دباؤ
65	باب ہشتم : دباؤ ہوئے کو پبلکس کے مظاہر
74	باب نہم : انکاس
79	باب دہم : پاگلوں کی لامنتہیت
86	باب یازدہم : خیالی دنیا
97	باب دوازدہم : کشمکش کی اہمیت
102	حوالہ جاتی کتابیں
103	اصطلاحات

دیباچہ

یہ کتاب نفیات جنوں کے متعلق کوئی جامع تحریر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے۔ مختلف آزاد مکاتب فکر کی موجودگی اور تحقیق و تنقیش کے سلسلے میں ان کے نظریات اور طریقوں کے درمیان بنیادی اختلافات کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ سب باتوں کا احاطہ اس مختصر کتاب میں ہو سکے۔ یہاں تو صرف اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ نفیات بے استدلالی کے سلسلے میں کی جانے والی کچھ ایسی حالیہ تحقیقات کا ذکر کر دیا جائے جس کے نتائج بنیادی اہمیت حاصل کر چکے ہیں، اور جن کی مدد سے اس موضوع کے سلسلہ میں آئندہ کی تحقیقات کی راہ ہمارا ہوتی ہے۔

اس کتاب میں موضوع کو ایسی ہوا ترزیع پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان عام قولوں پر کہ جن کا نام نہ کرنا مقصود ہے ممکنہ حد تک روشنی ڈالی جاسکے۔ کتاب کے ترتیبی نظام اور اختصار کے پیش نظر کچھ کچھ اہمیت کو کام میں لانا ضروری ہو گیا تھا۔ مطالعہ کرنے والوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہو گا کہ کتاب میں مذکور اکثر نظریات ابھی قطعی طور پر تسلیم نہیں کیے گئے ہیں اس لیے ان کو ممکنہ مفروضات سمجھنا ہی مناسب ہو گا۔ ان میں آئندہ ترقی کے ساتھ، بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت یقیناً درپیش ہوگی۔

اس امر کو بھی واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ کتاب میں دیوانگی کے میدان کا مکمل احاطہ کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی ہے اس کے برعکس اس میدان کے چند حصوں کو من مانے طور پر صرف اس لیے منتخب کر لیا گیا ہے کہ وہ نفیاتی طریقہ فحش کے لیے سودمند نتائج کے حامل ہیں۔

مجھے اس امر میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آئندہ ان طریقوں کو وسیع پیمانے پر کام میں لایا جائے گا لیکن اس وقت ہماری معلومات کی جو حیثیت ہے اس کے پیش نظر دیوانگی کے مختلف مسائل کے متعلق ان کی افلاہیت بہت محدود ہے۔ اس کا اقرار کرنا اس وجہ سے اور بھی ضروری ہے کہ موجودہ محققین کے کاموں میں وسیع پیمانے پر

تعمیم کا جہان پایا جاتا ہے۔ ذہنی اعمال کی پیچیدگیوں اور علمِ نفسیات کے نئے ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ لینا بہتر ہوگا کہ ترقی کی رفتار بلاشبہ سست ہوگی، ہمارے اطمینان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم کو آئندہ کے لیے سائنسی اصولوں تک پہنچنے کی راہ مل گئی ہے۔

اس کتاب میں بیان کردہ بہت سے عام قوانین دیا نا کے ڈاکٹر فرائڈ کی غیر معمولی ذہانت کی دین ہیں جس کے ایسا اختراع پسند اور زرخیز دماغِ نفسیات کے اس مخصوص میدان میں دوسرا نظر نہیں آتا ہے میرے لیے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ میں نے فرائڈ سے کہاں تک استفادہ حاصل کیا ہے لیکن میں فرائڈ اور اس کے متبعین کے پیش کردہ تمام قوانین کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ میری نظر میں ان کے زیادہ تر اصول نااستوار بنیادوں پر وضع کیے گئے ہیں اور ابھی محتاجِ ثبوت ہیں۔ دوسری طرف فرائڈ کے پیش کردہ بہت سے بنیادی قوانین کو وسیع پایہ پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور ان کی موافقت میں بڑی تیزی سے ثبوت مہیا ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ کتاب میں میں نے صرف ان ہی قوانین کا تذکرہ کیا ہے جو قبولیت کا اطمینان بخش دعوئی رکھتے ہیں۔

جن دوسرے بہت سے مستند مفکروں کی تحریر سے استفادہ کیا گیا ہے ان میں سے زیورچ کے ڈاکٹر نیگل

(Dr. Jung) پیرس کے ڈاکٹر جینی (Dr. Janet) پروفیسر کارل پیرن (Carl Pearson) اور مرحوم پروفیسر کرافٹنگ (Prof. Kraft) کا تذکرہ کرنا خصوصیت کے ساتھ لازمی ہے اس کے

علاوہ مشرڈیلوٹراٹر (Mr. W. Trotter) کا بھی بہت مشکور ہوں جن کے گروہی جہلت (Hand Guided) کے بارے میں دو مضامین جو سوشل ریویو میں ۱۹۰۸-۱۹۰۹ میں شائع ہوئے تھے بڑے کامیاب ثابت ہوئے۔

ڈاکٹر ایڈورڈ مپاٹھر (Dr. Edward Mapother) کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے جن کی مدد سے اس کتاب کا مسودہ تیار کرنے اور پروف پر نظر ثانی میں بڑی سہولت رہی۔

برنارڈ ہارٹ

ستمبر ۱۹۱۲

چوتھے ایڈیشن کا تعارف

اس تعارف میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ نفسیاتی علم الامراض کے موجودہ مقام اور اس کی گزشتہ تاریخ کا ایک خاکہ پیش کیا جائے تاکہ پڑھنے والا اس موضوع سے متعلق اس کتاب میں پیش کردہ اصولوں کی اہمیت سے واقف ہو جائے اور اس ارتقاء کو سمجھ سکے جو اس کتاب کی پہلی اشاعت یعنی ۱۹۱۲ء سے اب تک ہوا ہے۔ یہ تعارف مقررہ اصول کے برعکس خاما طویل اور محاذی بن گیا ہے لیکن اگر اس نئے واقفیت نہ رکھنے والے لگ اس تعارف کو کتاب پڑھنے کے بعد پڑھیں تو ان کے لیے یہ زیادہ قابل فہم اور مفید ثابت ہوگا۔

نفسیاتی علم الامراض کی ترقی — جینے سے پہلے

نفسیاتی علم الامراض کا علم جو دماغی عمل کے نفسیاتی اصول و ضوابط کی مدد سے تشریح کرتا ہے، نشا ابھی نیا ہے یہ کہنا بھی ذرا مشکل بنتی ہے کہ انیسویں صدی کے آخری زمانے سے پہلے اس کا کوئی وجود بھی تھا۔

مستمر (Mead) کے زیر معمولی مظاہروں اور دوسرے مغالطی عمل کرنے والوں نے سوسل پبلے ہی دور دور تک لمبی پیداکردی تھی بعد میں تحقیق نے ثابت کیا کہ اس مظاہرہ کی بنیاد تقاضی طاقت نہیں تھی بلکہ اس کا اصل سبب 'ترغیبی اثر' (Suggestion) کا وہ خاص نفسیاتی عمل تھا جو کوئی شخص تجربہ کرنے والے سے قبول کرتا ہے۔ اس طریقہ بات سامنے آئی کہ نفسیاتی اسباب 'Psychological Causes' میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ مخصوص جسمانی اور دماغی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں لیکن نتائج

(۱) دوسرے تیسرے اور چوتھے اڈیشنوں کے مختصر دیباچے اصل کتاب میں موجود ہیں جن کا ترجمہ غیر ضروری سمجھا نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ چوتھے اڈیشن کے تفاوت کا ترجمہ اہمیت کی وجہ سے شامل کر دیا گیا ہے۔

Charm (کے زمانہ 1893-1825ء تک یہ نظریہ بیماریوں کے سلسلے میں کام میں نہیں لایا گیا تھا نیز انکو کلوا احسان ہے کہ اس نے پہلی بار یہ خیال پیش کیا کہ بعض مخصوص ذہنی غلط تصورات کے اثر و عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس خیال کو ہم موجودہ نفسیاتی علم الامراض کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں۔ اسی خیال کو لے کر تحقیقات کے طولی سلسلوں کی ابتدا ہوئی جن کی مدد سے جلد ہی ہم کو ہمیں افعال کی خرابیوں مثلاً ہٹیریا، ضعف اسباب اور دیگر ملتی جلتی حالتوں کو سمجھنے میں مدد ملی۔ جلد ہی اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ ان حالتوں کو پیدا کرنے میں مختلف نفسیاتی عناصر کا بڑا حصہ ہوتا ہے اور پھر اس کی بھرپور کوشش کی جانے لگی کہ اس حصہ کا تعلقی نتیجہ کیا جائے۔ ان سلسلہ نفسیاتی عناصر میں موثر ذہنی تفریق (Suggestion) کو یعنی اس حالت کو جس میں مریض کے ذہن میں مخصوص خیالات و اعتقادات بٹھا دیے جاتے ہیں کہ جن کے زیر اثر مختلف علاقہ میں اور انتشاری کیفیتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اثر آفرینی کا یہ عمل بہر حال ابھی محدود مبہم اور غیر یقینی تھا، جس کی بنیاد پر دو پیچیدہ دائمی خرابیوں کی اطمینان بخش تشریح کرنے سے قاصر رہا۔ اسی سبب سے محققین دوسرے نفسیاتی قوانین تلاش کرنے میں لگ گئے جو اعصاب کے وظائفی غلطی کو زیادہ قابل فہم بنا سکیں اور یہ بھی معلوم کر سکیں کہ اثر آفرینی کا عمل کس طریقے سے اپنے نتائج سامنے لاتا ہے۔

جینے کا کام

جینے نے تقیم و انتشار شور (dissociation) کا تصور پیش کر کے اس سمت میں پہلا قابل ذکر قدم اٹھایا۔ اس کا ذکر اس کتاب کے چوتھے باب میں کیا گیا ہے۔ اس تصور کو محض شہ صدی کے اواخر میں کی جانے والی تحقیقات میں بڑی اہمیت حاصل ہوئی، موجودہ نفسیاتی علم الامراض (Psychopathology) کی ترویج کے سلسلے میں اس کو ننگ میل کی اہمیت حاصل ہے۔ جینے کے مطابق شور صرف ایک یکساں اور مربوط خیالات کی رو کا نام نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی تو وہ تقریباً بالکل ہی مختلف دھاروں میں بٹ جاتا ہے جس کے نتیجہ میں جو انتشار شور میں آتا ہے وہ نہ صرف ہٹیریا اور دوسری بیماریاں کیفیات پر روشنی ڈالتا ہے بلکہ روزمرہ کے ذہنی افعال کی بھی تشریح کرتا ہے۔ اس تصور کی مدد سے شور کو بہت کچھ سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن انتہائی کارآمد ہونے ہوئے بھی یہ نظریہ اس مخصوص راہ پر ہم کو کچھ ہی دور لے جاتا ہے۔ قدرتی طور پر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتشار ذہن کیوں وجود میں آتا ہے۔ یہ تصورات ذات فحساس سال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ اس کا جواب ہم کو اسی وقت مل سکتا ہے جب ہم ذہن کے حرکیات (Dynamics) کو سمجھیں یعنی ہم کو ان قوتوں اور

اور ان قوانین کا علم بوجھن کی وجہ سے مختلف ذہنی افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

فرائد کا مقام

فرائد نے ایک حرکت نقطہ نظر کو ترقی دینے کے لیے پہلا اہم اور عظیم قدم اٹھایا۔ بلاشبہ نئی فانی علم اللہ میں کے سلسلے میں فرائد کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہے لیکن اس کے باوجود فرائد کے تعمیر کردہ ڈھانچے کی اہمیت و صحت آج بھی مشکوک اور بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اگلے ابواب میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں ان کا مخزن براہ راست فرائد کے نظریات ہی ہیں، یا پھر وہ خیالات ہیں جو فرائد ہی کے نقطہ نظر سے انتقا پذیر ہوئے ہیں۔ تاہم اس کتاب کی اشاعت کے وقت ہی موضوع کو جس طریقہ سے برتا گیا ہے اور جو نقطہ نظر اپنایا گیا ہے وہ فرائد کے اختیار کردہ طریقہ سے قطعی مختلف تھا۔ بعد میں یہ اختلافات اور بھی نمایاں ہوا۔ فرائد نے زیادہ سے زیادہ معلومات مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ پڑانے ڈھانچے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کچھ اور اصول شامل کیے۔ اس کے پیش کردہ اصول آج بہت اہم مقام حاصل کر چکے ہیں۔ یہ اصول صرف اس لیے قیود طلب نہیں ہیں کہ ان سے مضمون کی تعمیر و تربیت میں مدد ملتی ہے بلکہ ان کی اہمیت اس لیے اور بھی زیادہ ہے کہ یہ بذات خود ایک ایسے مکمل نظام کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے اپنے قوانین اور مفروضے ہیں اور جو موضوع تک برسال کے اور دوسرے ذرائع کے اثر سے نسبتاً آزاد ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر قاری کے لیے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے جو فرائد اور اس کتاب میں برتنے گئے نظریہ کے درمیان ۱۹۱۲ میں موجود تھا، ساتھ ہی ساتھ اس ارتقاء پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے جو فرائد کے نظریات میں اس کتاب کی اشاعت کے بعد رونما ہوا۔ اسی مقصد کے پیش نظر یہاں فرائد کے نظریات کو اختصار کے ساتھ اس کے تاریخی پس منظر میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، حالانکہ یہ خاکہ ناکافی ہو گا۔ لیکن امید کی جاتی ہے کہ موضوع کے متعلق کتابیات میں اہم حوالوں اور تذکروں کی شمولیت اس میں کچھ وسعت پیدا کر سکے گی۔

فرائد کے نظریہ کا ارتقاء

ویانا کے ڈاکٹر جوزف بریور (Joseph Breuer) نے ۱۸۸۰ میں ہسٹریکے ایک کیس کی تحقیق کے دوران یہ معلوم کیا کہ موجود علاماتوں کا سبب کچھ ایسی یادیں تھیں جن کا علم خود مریض کو نہیں تھا، اور جن

کا تذکرہ صرف اسی وقت ہو سکا جب یہ بولی بصری یادیں مریض کے طبع یا شعور میں دوبارہ لانی جا سکیں۔ فرائڈ نے وہی دریافت کے خلاف حال پر بریور (Breuer) کے ساتھ مل کر مزید کام شروع کیا اور اس غلط نظریہ اور عمل کا ڈھانچہ رفتہ رفتہ تعمیر کیا جو آج اس کے نام سے منسوب ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ تقریباً ابتدائی سے کچھ بنیادی اصول موجود تھے۔ مثلاً پہلی بات تو یہی تھی کہ دانش شعور کے علاوہ کچھ اور بھی رکھتا ہے اور یادیں نہ صرف موجود رہتی ہیں بلکہ شعور کی گرفت سے باہر اور منقطع ہونے کے باوجود متواتر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن نہ صرف شعوری بلکہ اشعوری اعمال پر مشتمل ہے۔ دوسرا اصول یہ سامنے آیا کہ ان یادوں کی پشت پر کوئی طاقت کارفرما ہوتی ہے جو سرگرمی سے ان کو شعور میں داخل ہونے سے روکتی ہے، اور معمولی ذرائع سے انہیں تازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے اس سرگرم قوت کا نام مزاحمت (resistance) یا ممانعت رکھا گیا ہے اور اس بنیاد پر یہ ممکنہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وہ قوت جو ان متروک یادوں کو شعور میں آنے سے روکتی ہے۔ دراصل وہی قوت بنیادی طہر پر شعور سے ممانعت کے اخراج کا باعث بھی ہوتی ہے۔

دوسرا قدم اس امر کو دریافت کرنے کے لیے اٹھایا گیا کہ یہ اخراج یا اصطلاحاً دباؤ (Repression) آخر کیوں ہوتا ہے؟ اور کیسے برقرار رہتا ہے؟ تحقیقات نے فرائڈ کو اس قیمتی نتیجہ پر پہنچایا کہ یادوں کے دبائے جانے (repression) کا عمل ذہن میں بیک وقت دو مخالف قوتوں کی باہمی نبرد آزمائی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور ذہن اس ناقابل برداشت کھینچا تانی سے بچا ہوا چھڑانے کے لیے کسی ایک حریف کو شعور سے خارج کر دیتا ہے جو یہاں سے نکل کر لا شعور میں پناہ گزین ہو جاتا ہے۔ یہ یادیں متحرک یا فعال تو ہوتی ہیں، لیکن براہ راست شعور کے اشتیاق پر ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس صورت حال کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ مثلاً فالج یا بے حس جو شبیر یا کے علامات ہیں وہ لا شعوری ذہنی اسباب کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، یہ لا شعوری اس لیے ہیں کہ ذہن کی دیگر قوتوں سے متناقض ہیں اور ان کو اس لیے ڈھکیا گیا تاکہ آپس کی ناگزیر مقابلہ آرائی سے بچا جاسکے۔ علامتیں بگڑی ہوئی صورت میں اور بالواسطہ چون و چرا کی عکاسی کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ذہن میں ابال تو موجود ہے لیکن اس کو شعور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، صورت بگڑنے کا سبب وہ قوتیں ہیں جو دبائے نہ تو شش کرتی ہیں اور خود علامتیں دینے اور دبائے والی قوتوں کے باہمی مقابلہ کا نتیجہ ہوتی ہیں جن مختلف طریقوں سے یہ باہمی عمل پیدا ہوتا ہے ان پر تفصیلی کام کیا گیا ہے اور اس نشیئی عمل کو طبیعتیں کر لیا گیا ہے۔ ہم کی مدد سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قوتیں باہم مل کر کس طرح کسی علامت کے اظہار کا سبب بنتی ہیں۔ اس مقام کے اٹھوں اور نویں باب میں ایسے ہی عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔

یہ رہن واقع ہو چکا ہے کہ جن افعال کے بارے میں علم ہوا ہے وہ ہیشیرایک علاوہ دیگر ذہنی اور طبیعی پرائنڈپل کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان سے تیرے روزمرہ کے نفسیاتی مظاہر کی بھی تشریح کی جاتی ہے۔ خواہوں کے سلسلے میں کی جانے والی تحقیق اس سلسلے میں خاص کر مفید ثابت ہوئی۔ اس کی مدد سے اس بات کا علم ہوا کہ خواہوں اور پاگل پن میں پائی جانے والی علامتوں کی ماہیت اور ان کی توسیع کے اصول آپس میں جڑی مشابہت رکھتے ہیں۔ اس دریافت کو عمل حیثیت اس لیے حاصل ہوا کہ خواہوں کی چھان بین سے وہ حقیقی ظاہر ہو جاتی ہیں جو مریض کے ذہن میں سرگرم ہوتی ہیں۔ پھر ان کی مدد سے وہ محتاط سامنے آتے ہیں جو کاظم میں ہونا مرض کے تدارک کے سلسلے میں ضروری ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے فرائڈ کے مطابق ذہن شعوری اور لاشعوری عمل کا مجموعہ ہے، لاشعور کے نظریہ کو مزید ترقی دے کر فرائڈ نے دماغی ساخت کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا جس کے مطابق ذہن کے تین حصے مانے گئے ہیں یعنی 'شعور' (Conscious) تحت الشعور (For conscious) اور لاشعور (unconscious) شعوری اعمال وہ ہیں جن کا علم معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ تحت الشعوری اعمال کو تشبیہی سی کوشش اور یاد دہی سے شعوری بنایا جاسکتا ہے لیکن لاشعوری افعال وہ ہیں جو صرف یہ کہ شعور کے علم میں نہیں ہیں بلکہ جن کو معمولی طریقوں سے علم میں لانا بھی ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ وہ بندش ہے جو باہمی آمد و رفت پر پابندی لگا کر اسے کٹی ہے لاشعور کے لیے عبور کرنا اپنے کو بہ نلے اور منہ کرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ لاشعور کی طرف جانے والے راستے میں 'وباؤ' (Repression) کے عمل سے سابقہ چھپتا ہے اور جس بندش اور صورت کے جگاڑ کا ذکر علامتوں کی ساخت کے سلسلے میں کیا گیا ہے وہ مزاحمت Resistance کے عمل میں شریک ہوتی ہیں۔

فرائد نے تحقیقات کے ذریعہ ان توتوں کی فطرت اور ماخذ کے جاننے کی کوشش کی جن کے باہمی عمل سے خواب اور عصبی خلل کی دوسری علامتیں پیدا ہوتی ہیں اس سلسلے میں اس کو بہ چاکا کہ توتیں جنسی جلت کی دین ہیں۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے فرائد نے رفتہ رفتہ ایک مفصل جنسی نظریہ وضع کیا جو اس کے وضع کردہ ضوابط کا منظر قرار پایا۔

نژاد کے کہنے کے مطابق، جبر، محسوس، جبر، طرح وجود رکھتی ہے اور وہ کیلئے ارتقاء پذیر عمل کا آخری مرحلہ ہے۔ ورنہ اس کا آغاز تو یحیٰی سے ہو رہا ہے لیکن اس میں متوازن تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ یحیٰی وجہ ہے کہ مخلوق کے بعد جنس کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یحیٰی کی ابتدائی شکل سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ حالانکہ دونوں زمانوں میں قوت محرکہ (Life, Mind) یکساں رہتی ہے۔ ابتداء میں لٹاؤ کا مرکز خود اپنی ذات ہوتی ہے۔ بعد میں یہ خارجی اشیاء کی طرف متوجہ ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اور خصوصیت سے والدین میں سے جنس

مخالف کی فرد سب سے پہلے یہ جگہ حاصل کرتی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنے موافق جنس افراد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بالآخر جنس بطور میں اس کی مقدار صورت نمودار ہوتی ہے۔ یعنی اب جنس مخالف پر تو مرکوز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ (جنسی) قوت محرکہ (Libido) اپنی تکمیل تک پہنچنے میں مختلف حالتوں یعنی مرکوز ذرات (autoerotic) مرکوز والدین (Parental) ہم جنسیت (Homo sexual) اور مخالف جنسی (Heterosexual) مدارج سے گزرتی ہے۔ قوت محرکہ یعنی لباڈو کے معروفی مرکز میں ارتقائی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جسم کے ان حصوں میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں جن سے اس قوت کا تعلق کسی ایک زمانے میں رہتا ہے۔

فرائڈ کا خیال ہے کہ طویل ارتقائی سفر میں یہ قوت (Libido) کبھی راستے سے ہٹک بھی سکتی ہے جس کے نتیجے میں بے راہ روی اور دوسرے نسل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اگر یہ ارتقائی عمل ہم جنسی کے درجہ پر پہنچ کر راکب جائے تو ایک خاص قسم کی جنسی بے راہ روی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ایک حالت سے دوسری حالت کی تبدیلی قاعدہ سے عمل میں نہ آئے یعنی یہ (Libido) اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے اپنا گاؤں بچھلی صورت اور اس کے موضوع سے بھی قائم رکھے تو ایسی حالت میں کینکشن ناکل ارتقائی مفاہم کی وجہ سے کج روی بھی اختیار کر سکتی ہے اس صورت میں جزوی طور پر ترقی یافتہ مفاہم لا شعور میں ڈھکیں دیے جائیں گے اور عصبی نظام کی عکاسی نمودار ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں فرائڈ کے مطابق جنسی جبلت سے حاصل شدہ قوت خوابوں اور اکثر عصبی نکل میں بھی کار فرما ہوتی ہے یا اس کو یوں کہا جائے کہ لباڈو کا عمل ان میں شریک رہتا ہے۔ لیکن فرائڈ نے اس کے علاوہ کچھ اور قوتیں بھی دریافت کی ہیں جن کو وہ شخصیت یا عضویاتی نظام حکمرانی کا جز مانتا ہے اور جو مجموعی طور پر مل کر ایگو کو وجود میں لاتی ہیں جس کا اہم کام لباڈو کو اپنی سن مانی کرنے سے روکنا ہے تاکہ وہ اپنے کو بیرونی حقائق اور ماحول کے مطابق ڈھال سکے۔ تحقیقات کے ذریعہ اس بات کا بھی علم ہوا کہ عصبی خرابیوں میں علامتوں میں کینکشن کا ردِ نظر آتی ہے وہ ایگو (ego) اور لباڈو کی آپسی کینکشن ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بقول فرائڈ اعصابی نکل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایگو میں لباڈو سے بچنے کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے اسی صورت میں تناؤ پیدا ہوتا ہے جس سے بچنے کے لیے شخصیت کچھ طریقے اپناتی ہے اس سے دباؤ (repression) کا عمل نمودار ہوتا ہے اور دیگر مختلف غیر متبادل علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔

فرائڈ نے اپنے نظریات کی تفتیش کے سلسلہ میں عقلی نفسی کا جو طریقہ اپنایا اس کے بارے میں کچھ کہنا ضروری ہے۔ تجلیل نفسی کو جو اسی کے نظام انکار کا سنگ میل ہے۔ ترقی دے کر لائٹوری عمل تک جو مرعضوں میں علامتوں کے ظہور کا حقیقی ذمہ دار ہے رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا یقیناً ایک بہت اہم کام تھا کیونکہ

کسی معمولی طریقہ سے لاشعور کی چھان بین ناممکن عمل تھا۔ ابتدائیں فرائڈ نے بھی عمل تنویم (Hypnotism) کا طریقہ استعمال کیا۔ اس لیے کہ عرصہ سے یہ طریقہ دماغ کے غیر شعوری عناصر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے معروف تھا، لیکن بعد میں فرائڈ نے ایک زیادہ موزوں، کامیاب، اور زرخیز طریقہ دریافت کیا، اس نے محسوس کیا کہ اگر مدبغہ بے تکلفی سے بولتا رہے، اور وہ دانستہ اپنے خیالات کی رفتار و سمت پر روک یا بندش نہ لگائے تو ان پر لاشعور کی جزوی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے اور پھر ایک بار تفتیش کرنے والے کے لیے اس لاشعوری عمل کا پتہ لگانا آسان ہو جاتا ہے جو ان خیالات کے خطوط و فعال متعین کرتے ہیں فرائڈ نے اس طریقہ کا نام تحلیل نفسی رکھا اور پھر ترقی دے کر اسے دماغی امراض کی تشفیص کا نہایت کارآمد ذریعہ بنا دیا۔ تحلیل نفسی (Psycho Analysis) اور اس کے ذریعہ حاصل شدہ نتائج پر فرائڈ کا مکمل انحصار رہا اور بعد کے اصول بھی اسی بنیاد پر مرتب کیے گئے۔

فرائڈ کی ابتدائی تحقیقات کا موضوع عصبی انتشار رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ یہی علامتیں دیوانگی کی بعض صورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ فرائڈ کے ایک پیروکار یونگ (Jung) نے جو بعد میں خود ایک نئے مکتب خیال کا بانی قرار پایا اور جس کی عام دماغی فعل یعنی (Dementia Praecox) کے سلسلے کی تحقیق کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ فرائڈ کے نظریہ پر مزید چھان بین کی، اس سلسلے میں اس کو پتہ چلا کہ ہسٹیریا کے بارے میں فرائڈ نے جن نفسیاتی اصولوں کا ذکر کیا ہے وہ (Dementia Praecox) عام دماغی فعل کے سلسلے میں بھی بنیادی فرق کے باوجود بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

فرائڈ، اور زیر نظر کتاب کا موقف

اب تک ہم جس نکتہ پر پہنچے ہیں وہ تقریباً وہی ہے۔ جہاں تک اس کتاب کی اشاعت کے وقت فرائڈ پہنچ چکا تھا۔ اس کے پیش کردہ اصول خاصے پیچیدہ ہو چکے تھے۔ یہاں فرائڈ کے پیش کردہ نظریات اور ان کی تکنیک وغیرہ کے لیے جو کچھ کہا گیا ہے وہ بہت مختصر اور ناکافی ہے، پھر بھی یہ امید کی جاتی ہے کہ اس سے کم از کم اتنا تو واضح ہو جائے گا کہ فرائڈ کو اپنی کاوشوں کے سلسلے میں کن راہوں سے گزرنا پڑا تھا، اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں تو قاری کو ان نکتوں کے سمجھنے میں بھی دقت نہ ہوگی جو فرائڈ اور اس کتاب میں اپنائے گئے نظریات کے درمیان ماہہ الاختلاف ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کے زاویہ نگاہ میں واضح فرق ہے۔ فرائڈ نے اپنے نظریاتی تصورات کی بنیاد

ان حقائق پر بھی جو اس کو مریضوں پر کی جانے والی متعلقات کے ذریعہ رفتہ رفتہ آزمائشی طور پر حاصل ہوتے رہتے تھے۔ فرائڈ نے اس موضوع کی جامع تشریح کی کوشش نہیں کی، دوسرے الفاظ میں اس نے نصابی کتاب لکھنے کے بجائے رسالے لکھے۔ زیر نظر کتاب میں موضوع کی منظم تشریح کی کوشش کی گئی ہے اور ضوابط پیش کرتے وقت تاریخی ترتیب کے بجائے توضیح موضوع کے سلسلہ میں انہیں جو مقام حاصل ہے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے اور موضوع کو اس طرح بڑا گیا ہے جس سے خاطر خواہ طور پر اس بات کا اظہار ہوتا رہے کہ نفسیاتی علم الامراض کے قوانین کی بنیاد اور تشریح میں وہی ضابطے استعمال کیے گئے ہیں کہ جو عام طور سے سائنسی علوم کے سلسلے میں استعمال ہوتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب فرائڈ کے نظریات کی تشریح کرنے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فرائڈ نے جس میدان میں ہمیں پیدا کی ہے اس کا صرف کچھ ہی حصہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اکثر بہت اہم حصوں کا تو اس کتاب میں ذکر تک نہیں کیا گیا ہے۔ علاوہ بریں اس کتاب میں انتشار شعور (dissociation) جیسے تصورات کو جگہ دی گئی ہے جو فرائڈ کے دائرہ عمل سے یا تو باہر کی چیزیں ہیں یا کم اہمیت کی مالک ہیں۔

اختلافات کے ان دونوں خلطوں کی وجہ سے فرائڈ کے تصورات کو یہاں وہ مقام و اہمیت حاصل نہیں ہے جو خود فرائڈ کے نظام فکر کی تعمیر میں حاصل ہے۔ مثال کے طور پر دماغی ساخت کے بارے میں فرائڈ کا تقسیم یعنی شعور، تحت الشعور، لاشعور کا نظریہ یہاں نہیں اپنایا گیا ہے۔ لاشعوری اعمال کے مفروضہ کو صرف اس لیے قبول کیا گیا ہے تاکہ شعوری نظریہ کی مناسب تشریح کی جاسکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی مکانی ساخت پر نہیں بلکہ ان کے افعال خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر توجہ دی گئی ہے۔ مگر یہ کہ ان کو بعینہ ان صفات کا حامل بھی نہیں قرار دیا گیا ہے جو فرائڈ نے لاشعور کی طرف منسوب کیے ہیں۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ فرائڈ کے یہاں زیادہ تر دماغی عمل جس ذہنی کنکشن کا نتیجہ ہوتے ہیں اس میں جنسی جبلت کو بنیادی کارکردگی کا حامل مانا گیا ہے۔ لیکن اس کتاب میں اس جبلت کے تفصیل ذکر کو نظر انداز کیا گیا ہے یہاں اس کا تذکرہ محض ایک ملکہ قیاس کی شکل میں اس لیے کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آخری مرحلہ پر ان اصلی عناصر سے کہ جو دماغی عمل میں کارفرما ہوتے ہیں اس کا کچھ تعلق ظاہر ہو۔ فرائڈ کے یہاں یہ قیاس شروع ہی سے موجود ہے اور یہاں تک تبدیلی ترقی اور اس کی سرگرمیاں ہی مرکزی نقطہ ہیں جس کے گرد فرائڈ کے تمام نظریات مرتب کیے گئے ہیں۔

ان ہی باتوں کے پیش نظر یہ سمجھنا اشد ضروری ہے کہ اس کتاب کی فرائڈ کے سلسلہ تاریخ میں جہت

کون جگہ نہیں ہے۔ اپنے مقاصد کے اعتبار سے یہ کتاب بیک وقت وسیع بھی ہے اور نہ وریجی محدود۔ اس لیے کہ فرائض کے تعلیمات کے مختلف پہلوؤں سے اس میں بحث کی گئی ہے، اور وسیع اس معنی میں کہ یہاں ان پہلوؤں کو ان خطوط سے بھی مربوط کر کے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں دوسرے منتقدین نے غفلت کیا ہے

سنہ ۱۹۱۲ء سے نفسیاتی علم الامراض کا ارتقاء

اب ۱۹۱۲ء کے بعد نفسیاتی علم الامراض کے ارتقاء کا جائزہ لینے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی سال یہ کتاب پہلی مرتبہ چھپی تھی اس درمیان میں یہ موضوع پیچیدگی کی ایسی حدوں تک پہنچ گیا یہاں صرف خاص خاص نقطہ ارتقاء کا ذکر ہی ممکن ہے۔

گوشتہ اشعار برسوں کی تاریخ میں سب سے اہم بات فرائض کے کام کار و زافروں پر تھا جو اثر ہے جو قدامت پسند مکتب تحلیل نفس کے حدود سے بہت آگے نکل گیا ہے اور یہ کہنا بالکل نہ ہو گا کہ اب بعد عاصر کے نفسیاتی علم الامراض کے سلسلے کے بعد تحقیقات کو متاثر کر رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض کے پیش کردہ طرز فکر و عمل کو عام قبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ برخلاف اس کے واقعہ یہ ہے کہ اس کے نظام فکر کی مقبولیت اب بھی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ فرائض کے صرف شاگردوں کے ایک مجموعے سے گروہ نے اس کے نظریات کو کلیتہاً مانا تھا۔ اسی کو اب تحلیل نفس کا قدامت پسند مکتب فکر مانا جاتا ہے لیکن فرائض نے جوئی راہیں نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے پیدا کیں تفتیش کے سلسلے میں جن ذرائع کا استعمال کیا، اور تحقیق کے لیے جس بے حرام حرکتی نقطہ نظر کو وضع کیا ان سب نے بعد میں نفسیاتی علم الامراض کی تاریخ ہی کو بدل کر رکھ دیا۔ علاوہ ازیں فرائض کے ابتدائی نظریات میں، (جن کی نگارش (Compendium) اور اس کی کارکردگی سے پیدا ہونے والے بعض غلطی کے مظاہر کو بڑے پیمانہ پر تسلیم کیا گیا اور کسی حد تک ان کو قبولیت عام کا درجہ بھی حاصل ہوا۔

تحلیل نفس کے قدیم مکتب خیال نے اپنے بانی فرائض کے زیر سایہ اس طریقہ کو تفتیش کا ایک وسیع و جامع اصول بنایا جس میں متواتر توسیع ہوتی رہی اور اب تو اس کے دائرہ عمل میں جمعی انتشار کے علاوہ نفسیات مثالی سمجیات، انسانیات، اور تعلیمات سب ہی کو کامیابی کے ساتھ شامل کیا جا چکا ہے، یہ طریقہ جامع اور مکمل ہے، مقصودات کے اعتبار سے کم و بیش خود کفیل ہے اور اپنے طرز پر دوسرے ذرائع کی عثمابی کے بغیر ذہن زندگی کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔

فرائد کے نظریات کو ارتقائی منادل طے کرنے کے دوران غیر معمولی وسعت حاصل ہوئی، لیکن ان کی ابتدائی شکل برقرار رہی۔ لہذا نڈو کے ارتقاء تغیر کا تفصیل سرخ لکایا گیا، ایچو کے مجموعی عناصر کا مکمل تجزیہ کیا گیا۔ اور ہر چور کے خاص عمل و کردار کا تئیں ہوا۔ ایچو کے مختلف اجزاء کے باہمی اثرات اور لہذا دوسے ان کے میل جول کی وجہ سے پیدا ہونے والے مستقل اور مریضانہ ذہنی زندگی کے مظاہر کو تلاش کیا گیا۔ اور یہی تشریحات بعد میں مٹھنیا اور حیاتیات کے زمرے میں منتقل ہوئیں۔

جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں فرائد کا ارتقاء قدامت پسند عقلی نفسی کے دائرہ سے باہر بھی دوسرے میدانوں کو متاثر کرتا رہا، اور اکثر نفسیاتی علم الامراض کے ان ماہرین نے جو فرائد کے نظریات کو مکمل طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے نظریات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ یہاں یونگ (Jung) اور آڈلر (Adler) کے مکاتبات فکر کا ذکر کرنا ضروری ہے، یہ دونوں پہلے فرائد کے شاگرد تھے بعد میں انھوں نے قدامت پسند عقلی نفسی کی راہ سے بڑی حد تک انحراف کیا اگرچہ دونوں نے فرائد کی بنائی ہوئی راہوں سے استفادہ کیا اور کسی حد تک اس کے نظریات کو اپنایا لیکن بعد میں دونوں نے الگ الگ راستے اختیار کرتے ہوئے اپنے آزاد اصول اور عمل ضابطے مرتب کیے۔ فرائد اور نڈو کو رہ بالا دونوں مکاتبات فکر کے علاوہ گزشتہ برسوں میں نفسیاتی علم الامراض نے کوئی نمایاں ترقی نہیں کی۔ جینے (Janet) کے غیر معمولی نظریہ انتشار شور (disociation) نے بھی اپنی موجودہ صورت اسی صدی کے اوائل ہی میں حاصل کی تھی۔ بعد میں اس میں بھی برائے نام ہی کچھ اضافہ ہوا۔ اسی طرح نظریہ تیرغشی (Suggestibility) نے بھی جس نے نفسیاتی علم الامراض کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، بعد میں معلومات میں کم ہی اضافہ کیا، ان تمام مفتشین کے یہاں جو ان ابتدائی نظریات کا استعمال بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ فرائد کے پیش کردہ حرکی نظریات کو استعمال کرنے کا رجحان کم و بیش پایا جاتا ہے اور یہی آمیزش آج بھی نفسیاتی علم الامراض کے کاموں کی خصوصیات میں شامل ہے۔ حالیہ برسوں میں نفسیاتی علم الامراض نے ارتقائی سفر کے لیے جو راستے اختیار کیے ہیں ان کا یہ مختصر سا خاکہ ہے جو محض اس سمت کی نشاندہی کرتا ہے جس طوں پیش رفت ہوئی ہے۔ ان پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے جو ان مکاتبات خیال کے طریقوں اور اصولوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں جن کو آج کل فوقیت حاصل ہے۔ نظر ثانی شدہ کتابتاً آئیں شامل کر دی گئی ہے۔ چونکہ موضوع بہت وسیع ہے اس لیے لازماً بغیر کسی خیال کے چند ایسی کتابوں کو منتخب کر لیا گیا ہے جو ان لوگوں کے لیے معاون ہو سکیں کہ جن کا نفسیاتی علم الامراض کے موضوع سے پہلا سابقہ زیر نظر کتاب کے ذریعہ ہی سے پڑا ہے۔ تمام کتابیں انگریزی زبان میں ہیں ان کے مقاصد یا پھر مختلف مکاتبات خیال کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے

نفیات جنوں

باب اول

دماغی خلل کی تاریخ

(The history of mental disorders)

غیر متدل دماغی مظاہر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا ذکر مشرق اور مغرب کی انتہائی قدیم کتابوں میں بھی موجود ہے۔ عہد نامہ قدیم میں سول (Saul) پر ارواح نجیشہ کے تسلط کے دوران متواتر اندر دگی کے دوسے پڑنے کا ذکر ہے۔ نیز تخت نصر کے ان ہدایان دوروں کا ذکر بھی ملتا ہے جن میں وہ یقین کر لیتا تھا کہ وہ جانور ہو گیا ہے، وہ ہیل کی طرح گھاس کھاتا ہے، اس کا مہم جنت کی فہم سے بھیگ گیا ہے یہاں تک کہ اس کے بال بڑھتے بڑھتے فرشتوں کے پروں کی طرح اور ناخون چڑیوں کے پنجوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ مغرب کو دیکھیے تو ہومر (Homer) کے یہاں پاگل پن کا ذکر اکثر و بیشتر ملتا ہے مثلاً اجاکس (Ajax) کا ذکر ہے جس کو انتقام کی دیویوں نے اتنی اذیت دی کہ وہ اپنی ہی تلوار پر گر پڑا۔ یا یولیسس (Ulysses) کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس نے ٹروجن (Trojan) کی جنگ میں اپنی عدم شرکت کو حق بجانب قرار دینے کے لیے بناوٹی جنون اختیار کر لیا تھا۔ اسی طرح آتھ کی مشہور پیشین گوئیوں کو سراسر دھوکا دہنیں دیا جاسکتا بلکہ کسی حد تک ان کی تشریح ہئیریا کی ان علامات کے طور پر کی جاسکتی ہے جو عہد حاضر میں بھی جنوں میں دیکھنے میں آتی ہیں۔

بیاد می طور پر انسانی ذہن تشریح و توجیہ کا متقاضی واقع ہوا ہے اسی لیے غیر متدل مظاہر کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تشریح کی کوشش بھی برابر ملتی ہے۔ جنوں کی تاریخ میں ہر عہد کے مملوآت و تصورات کے مطابق

ان کوششوں کے تقاضے برابر محسوس کیے گئے ہیں۔ دیوانگی کے سلسلہ میں اس قسم کی مختلف کوششوں کو ہم جہنم سے متعلق نظریات کے نام سے موسوم کریں گے اور موجودہ باب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان نظریات کے تاریخی ارتقا کا سراغ لگاتے ہوئے ہم دیوانگی کے متعلق اس موجودہ نظریہ تک رسائی حاصل کر لیں جو اس کتاب کا مجموعی طور پر مدنا ہے۔

دیوانگی کے سلسلہ میں زمانہ قدیم کی یادداشتوں میں پائے جانے والے متذکرہ بالا نظریات کو "عقربندی" نظریہ (demonological) کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق اس قسم کے مظاہر کسی روحانی وجود کے زیر اثر خواہ وہ دیوتا ہو یا شیطان وقوع پذیر ہوتے تھے جو کبھی تو انسان کے جسم میں سکونت ہی اختیار کر لیتا ہے اور کبھی باہر رہ کر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر یہ مظاہر اپنے زمانہ کے مذہبی خیالات کے مطابق ہوتے ہیں تو یہ طے پاتا ہے کہ قابض روح نیک و شریف ہے اور پھر ایسے شخص کو بہت مقدس تصور کیا جاتا لیکن اگر ایسے شخص کے اطوار و رجحانات اخلاقی اصولوں کے منافی ہوں تو اس کو کسی خبیث عنفرت کا شکار سمجھا جاتا ہے۔ جب تک اس نظریہ کو قبول عام حاصل رہا اس وقت تک نظریہ مذہبی رسومات اور شریعت کا رواج واحد ذریعہ علاج کے طور پر باقی رہا۔

ہیپکریٹس (Hippocrates) کی آمد کے ساتھ ہی یعنی تقریباً 460 قبل مسیح کے آس پاس یونان میں دیوانگی کے نظریہ میں بنیادی تبدیلی واقع ہوئی۔ بائی طب (Hippocrates) ہیپکریٹس نے یہ اصول پیش کیا کہ بیماریاں دماغ کا آلہ ہے اور اسی عضو میں پیدا ہونے والی کسی خرابی کی وجہ سے پانگل بن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے مریضوں کو (Aesculapius) اسکو پیٹرس مندر سے باہر نکالا اور ان کا علاج عام طبی اصول کے مطابق کرنا شروع کیا۔

اس نظریہ کو جس۔ بی۔ ہارلسنی طریقوں کی مدد سے دیوانگی کو دفع کرنے کی کوشش کی، اپنے زمانہ میں بارآور ہونا نصیب نہ ہوا بلکہ "ایام جاہلیت" (Dark Ages) کے ذہنی جمود میں دوسرے سے اس کا وجود ہی باقی نہ رہا۔

زمانہ وسطیٰ کے یورپ میں فکر ادب اور فن سب ایک طاقت درگیا کے خدمت گزار ہو گئے تھے۔ وہ یہ ہوئی کہ فلسفہ کی جگہ مسک کلامی کو (Mentalism) اور سائنس کی جگہ تعویذ کو دے دی گئی تھی۔

دیوانگی کی مہارت اور اسباب سے متعلق مربعہ نظریات قدیم طور پر لٹا لٹا کر ایک بار پھر قدیم عقربندی نظریہ کی طرف لوٹ گئے اور یہ نظریہ کہ غیر متوازن ذہنی علامات کسی نیک یا بد ما فوق الفطرت ذریعہ کی وجہ سے پیدا

ہوتی ہیں، دوبارہ سراٹھانے لگا، بلکہ ازمنہ وسطیٰ میں تو یہ خیال اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔

اس زمانے میں پچھلے سہولنے والے درویشوں اور مجذوبوں کے یہاں نظر آنے والی وہ علامتیں جو بخوبی یاد جانی کیفیتوں کے نام سے موسوم تھیں، آج کے ذہنی مریضوں میں لگا تار دیکھنے میں آتی ہیں، حالانکہ ازمنہ وسطیٰ کے مروجہ عقائد کے ماتحت ان کو براہ راست دیکھنا سے انکسار کیا جاتا تھا اور ایسے لوگوں کی بڑی تنظیم و تحریک ہوتی تھی۔

دماغی خلل کی مختلف صورتوں کی طبقہ بندی کالے جادو (magic) کے نام سے کر دی گئی تھی۔ وسطیٰ زمانے میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی، کالے جادو کا عمدہ تاریخ انسانی کا انتہائی دلچسپ باب ہے اور آج بھی حل طلب مسائل سے بھرپور ہے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ کالے جادو سبت (Sabbat) اور بہت پریت سے متعلق تقریبات اور رسم و رواج، یورپ کے ماہی تاریخ والے مذہب یعنی اساطیری جزن مذہب کی پس ماندہ یادگار ہیں جنہوں نے ایک مسلک کی شکل اختیار کر لی اور اصل مذہب کے متوازی چلتے رہے۔ اس طرح کے مسلک اب بھی خصوصیت کے ساتھ دماغی طور پر کمزور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ جادو گردوں کے اس گردہ میں سے بہترے اگر آج پاگل اور خطی قرار دیے جائیں تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہ ہوگی۔ کچھ مخصوص علامات جن کو آج ڈاکٹر ہٹیریا کی علامتیں مانتے ہیں۔ پہلے جادو گردوں کی نشانیار سمجھی جاتی تھیں اور انہیں کسی صورت یا مرد کے جادو گرد ہونے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی تو جس میں یہ علامتیں موجود ہوتی تھیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک شیطانی پنجے کے نام سے موسوم تھی، اس پر آسپی ٹفس کے جسم کا کوئی حصہ بے حس ہو جاتا تھا۔ آج اس کو جدید مبتلاؤں میں ہٹیریا کی بے حس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کسی جادو گرد کی روککاری کے لیے طریقہ کار کا تئیں اس بے حس حصہ کے وجود اور چند مزید نرالی تجربات کی مدد سے ہو جاتا تھا۔ ان خوفناک اداروں کو یورپ میں بڑا فروغ اور استحکام حاصل ہوا ان کا دور اٹھارویں صدی تک قائم رہا۔ اس کی شدت کا اندازہ ہم کو اس حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ صرف شٹوز (Schutz) کے علاقہ میں چھ ہزار پانچو لوگوں کو کالے جادو کے الزام میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔

دماغی خلل کی کچھ ایسی صورتوں کو جنہیں کالے جادو یا مقدس روحانی اثرات کی طرف منسوب کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، شیطانی آسیب قرار دیے لیا جاتا تھا اور ایسے دغیب لوگوں پر بہت آزارنے کے تمام طریقے آزمائے جاتے اور اگر یہ طریقے کارگر نہ ہوتے تو ان کو قید خانہ میں ڈال دیا جاتا یا سوسائٹی سے خارج کر دیا جاتا تھا۔

اس پریشان کن صورت حال کی اصطلاح سائنس اور انسان دوستی جیسے نفاذ خیالات کی ترقی کی

وجہ سے ممکن ہو سکی۔ سائنس جس نے انسان کے علم و دانش میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ابتدا میں صرف مادی دنیا کی تحقیق میں لگی تھی، لیکن اس کے رائج کردہ معروضی طریقہ کار سے دور رس نتائج بھی متوقع تھے۔ مسلک کلاسی (Scholasticism) کے زوال کے ساتھ ہی پاگل پن کے سلسلے میں "عقربتی نظریہ" کا بھی خاتمہ ہو گیا اور بالآخر ماڈرن یورپ اس مقام تک پہنچ سکا جہاں ہسپوکریش (Hippocrates) ہزار سال سے بھی پہلے پہنچ چکا تھا۔ مختلف ذہنی کیفیات کا سبب ان اعمال کو بتایا گیا جو پیچھے میں ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں اور یہ اصول مقرر کیا گیا کہ دیرانگی اس طرح کی ایک دماغی بیماری ہے، جیسے کہ نمونیا پھیپھڑوں کی بیماری مانی جاتی ہے۔ انیسویں صدی کے اوائل ہی میں دماغی خلل کے سلسلے میں عضویاتی اسباب کا تصور نیگل سے قدم جمانا نظر آنے لگا تھا۔

اس کے بعد جو عبوری دور آیا اس کو ہم "سیاسی دور" کہہ سکتے ہیں۔ اس میں باوجودیکہ دماغی امراض کے مریضوں کو شیطان کی ملکیت نہیں سمجھا جاتا تھا پھر بھی ان کی سماجی حیثیت صفر کے برابر تھی۔ سوسائٹی کا صرف اتنا فاضل سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایسے افراد کی ایذا سے سناٹے کے اور لوگوں کو محفوظ رکھے۔ یہ زمانہ قید و بند اور تھکوتوں کا زمانہ تھا۔ لوگ گندگی میں ڈوبے ہوئے ایسے، تنگ و تاریک خوفناک تنگ تید خانوں میں خس و خاشاک کے بستر پر جن کو شاید ہی کبھی تبدیل کیا جاتا تھا اور جن کی وجہ سے جھپٹ کی بیماریوں کا خطرہ ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ دسپے جاتے تھے، جہاں جنگلی جانوروں کو رکھنے میں بھی تامل ہوتا، اور وہ ان مادی مجرموں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے جن کے ذمہ ان کی دیکھ بھال ہوتی تھی اور یہ بد بخت مریض غلاموں کی طرح زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے تھے۔

اس عہد کے خیرات خانوں کی درزناک تصویر کشی جس طرح ہو کر تو (Hogewijk) نے کی ہے، قلم اس کے بیان سے قاصر ہے۔

دیوانگی کے سلسلے میں انسانی ہمدردی کا سب سے پہلا قدم اٹھانے کا شرف انگلستان کو حاصل ہوا جب کہ اٹھارویں صدی کے اواخر میں سنیت لیوک کی اصلاحات لندن میں نافذ ہوئیں اور یورک میں پناہ گاہ کا قیام عمل میں آیا، یہ وہ سنجیدہ کوششیں ہیں جن کے ذریعہ پاگلوں کے مادی ماحول کو بہتر بنانے کی حقیقی جدوجہد کی گئی۔ ہنیول (Hanwell) کے ڈاکٹر کوئلی (Dr. Connelley) نے زنجیروں کا طریقہ ختم کروایا جو اب مکسہ پاگلہ کے لوازم میں شامل تھا۔ اسی قسم کی اصلاحات فرانس میں پینل (Pinel) اور اسکورل (Esquirol) کی قیادت میں کیے گئے اور اس وقت سے انسانی ہمدردی کی یہ ہم روز افزوں ترقی کرتی گئی۔ اب تمام دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ انسانی سلوک، پاگلوں کا بھی حق ہے۔ آج کے پاگل خانوں کی صورت حال بڑے بڑے

ہے اور وہ اہل رمان اور حسن انتظام کا نمونہ ہیں۔ نظم و نسق اور بہتادگی اس تبدیلی میں ہر قدم پر سامنے آنے ساتھ دیا ہے۔ سائنٹیفک طریقوں سے کام لینے سے بہت سے عمل میدانوں میں جو خاطر خواہ مصلوات حاصل ہو رہی تھیں، ان کی افادیت کو دیکھتے ہوئے اٹھارویں صدی میں یہ خیال زور پکڑنے لگا کہ جنہوں کا بھی سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں سائنس کی ایک شاخ نے جس کو نباتات نامی سائنٹیفکری کہا جاتا ہے گزشتہ سو سال میں نمایاں ترقی کی ہے اور مصلوات کا قابل لحاظ ذخیرہ اکٹھا ہوا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انیسویں صدی کے شروع میں عضویاتی نظریہ کو ساری دنیا میں تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ اور حقیقت میں بھیجی کی بناوٹ اور اس کی تشریح کو مرکزی اہمیت حاصل ہو چکی تھی اس سلسلے میں مصلوات میں غیر معمولی سرعت سے اضافہ ہوا۔ خوردبین کی مدد سے بھیجی کی ساخت کی وضاحت متجزیات کے کی گئی۔ دماغ کی عضویاتی تشریح میں تجربہ باقی طریقوں کے استعمال سے اور بھی اچھی پیش رفت ہوئی۔ اس ضمن میں قابل ذکر وہ دریافت ہے جس کے مطابق دماغ کے مختلف حصے تباہ گئے ہیں اور یہ کہ ہر حصے پر کسی خاص جسمانی فعل کا دار و مدار ہے۔ مثلاً اور جسم کی تاحکیمات و سکناات بھیجی کے اس حصے کے تابع ہیں جو حرکتی فعل (Motor Area) کہلاتا ہے اگر اس کا کچھ حصہ بے ہر ہو جائے تو متعدد جسمانی حقدہ فوری طور پر نفلج ہو جاتا ہے۔

ان مصلوات نے بڑا جوش و خروش پیدا کر دیا۔ یہ خیال کیا جانے لگا کہ دماغی نظمی کی اہمیت اور اسباب کو جلد ہی منظر عام پر پیش کیا جاسکے گا۔ لیکن یہ امیدیں پوری نہ ہو سکیں تو رفتہ رفتہ یہ رائے قائم ہونے لگی کہ عضویاتی نظریہ اپنی اہمیت کے باوجود تمام مسائل کو حل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کسی اور طریقہ کار کی گنجائش موجود ہے۔ بالآخر نفسیاتی نظریہ کی ترقی نے ایک طریقہ کار فراہم کر دیا۔

نفسیاتی طرز فکر کی بنیاد اس نظریہ پر رکھی گئی کہ دماغی افعال کا بالواسطہ مطالعہ کیا جاسکتا ہے اور اس سلسلے میں بھیجی میں پیدا ہونے والی متعلقہ تبدیلیوں کا حوالہ دینے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ جنوں کو خاص نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی بہت اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

ابتدائی میں اس نظریہ کی تردید کے دوران (Metaphysical) علم ابعداطبیعیات، دنیات اور اخلاقیات کو نفسیات کے ساتھ خطاطہ کرنے سے بڑا نقصان پہنچا۔ مثال کے طور پر بینا روٹھ (Heimroth) کے مطابق پاگل پن کا سبب گناہ ہے اور اس کے تدارک کے لیے مذہب پر اعتقاد حاصل ہونا لازمی ہے۔ لیکن بالآخر نفسیات خود کو تمام جسمانی ماحول سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہوئی اور اس طرح پاگل پن کا اپنے

طور پر مطالعہ کرنے کے لیے اس کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اس سلسلے کا سب سے بڑا قدم انیسویں صدی کے نصف
 آخر میں فرانسیسی ماہرین نفسیات نے اٹھایا جس کا انجام (Jamet) کے مشہد تحقیقات پر ہوا۔ حالیہ برسوں میں ترقی
 کی رفتار بڑی تیز رہی ہے۔ کراپلین (Kraepelin)، فروڈ (Freud)، اور نیگٹ (Jung) کی تحقیقات
 نے جنوں کے تعلق نفسیاتی نظریہ کو حقیقت کا روپ دے دیا۔

اس طرح آج دو اہم نظریے موجود ہیں ایک عضویاتی اور دوسرا نفسیاتی۔ جہاں تک موضوع کو برتنے
 کا سوال ہے ان دونوں نظریات کی راہیں ضرور جدا جدا ہیں لیکن دونوں کی مشترک بنیاد سائنسی طریقہ کے
 استعمال پر ہے

باب دوم

دماغی خلل کا نفسیاتی نظریہ

The Psychological Conception of Mental disorder

ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ذہنی تبدیلی کے سلسلہ میں نفسیاتی نقطہ نظر کے کیا معنی ہیں؟ اس کے دستور و مقاصد کیا ہیں؟ اور اس کا نفسیاتی نظریے سے کیا تعلق ہے؟ ان توجہ طلب مسائل کو سمجھنے کے لیے ابتدا ہی سے ہم کو ان بنیادی اصولوں کا علم ہونا ضروری ہے جن پر جدید سائنس کا انحصار ہے۔ اس سلسلے میں ایسے سوالات کا پیدا ہونا ناگزیر ہے جو کلینک ہمارے موضوع کے دائرے میں نہیں آتے ہیں اور چوں کہ ان بنیادی اصولوں کو پہلے سے سمجھ کر بغیر علم النفس کے متعلق واضح طور پر کچھ سوچنا ناممکن ہے اس لیے فلسفہ کے میدان میں ہماری وقتی مداخلت کو معاف کر دیا جائے۔

اس امر کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ جدید سائنس ذہنی بیماریوں کے مسائل پر دو طرفہ عمل کرتی رہی ہے۔ نفسیاتی نظریہ اس کو ذہنی کیفیت سمجھتا ہے جب کہ عصبیاتی نظریہ اس کو سمجھے میں پیدا ہونے والے تغیرات کا ظہور قرار دیتا ہے۔ یہاں ہم کو چند بہت اہم اور مخصوص اصطلاحات سے سابقہ پڑتا ہے جیسے سائنس، ذہن، دماغ، عضویاتی، نفسیاتی وغیرہ۔ ان کا سرسری اور غلط استعمال عام بول چال میں لگاتار ہوتا رہتا ہے مگر ان کی اہم اور متعین معنویت بھی ہے۔

یہ بات تو ہر ایک جانتا ہے کہ سائنس معلومات حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن اس سے کم ہی لوگ واقف ہیں کہ یہ طریقہ مجتہد اور ہر حال میں یکساں رہتا ہے خواہ موضوع کچھ ہی کیوں نہ ہو نفسیات کا سائنس دان اپنے موضوع کو بالکل اسی طرح برتے گا جیسے کہ سائنس دان اپنے موضوع کو سائنس کا عالمی طریقہ کار اختیار کرے۔

انذامات پر موقوف ہے جن کو اس مثال سے آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

آئیے ہم اس کار پر دوازی کو دیکھیں جس کی مدد سے ہم کو سیاروں کی چال کا علم حاصل ہوتا ہے۔ علم نجوم کے ابتدائی زمانے میں سیاروں کی گردش کو مستند خیالی مفروضات کی مدد سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کوپرنیکس (Copernicus) ٹائیکو براه (Tycho Brahe) اور (Kepler) کی آمد نے ان کو منسوخ کر دیا اور مسائل کو سائنس کے سست متحر قابل اعتماد طریقے سے حل کرنے کی کوشش کا آغاز ہوا۔ اس طریقہ کار کا پہلا محنت طلب کام بے شمار ذریعہ حقائق کو یکجا کرنا تھا کسی مخصوص سیارہ کی چال کا کسی خاص دن بنور مشاہدہ کیا گیا، اور پھر اسی مشاہدہ کی تکرار وقتاً فوقتاً آئندہ بھی جاری رکھی گئی اور پھر کہیں ان مشاہدات کی درجہ بندی کر کے گردش کے دوران سیاروں کی مختلف مقامات پر موجودگی کا قطعی حساب لگایا جاسکا۔ اس کے بعد سیاروں کے محل وقوع کو مختصر مگر مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے کسی اصول کی ضرورت چری کپلر نے یہ دریافت کیا کہ اگر ہم سیاروں کی گردش کے بارے میں یہ فرض کر لیں کہ وہ سورج کے گرد ریاضی کی اصطلاح میں بیضی وارہ کی شکل میں گھومتے ہیں تو اس صورت میں جو جواب ہم کو ملے گا وہ ہماری بجاکے ہوئی معلومات کے عین مطابق ہوگا مثلاً اگر ہم کو کسی سیارہ کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ پہلی جنوری کو کس مقام پر تھا تو چونکہ ہم تو اس کی گردش کی رفتار کا علم پہلے سے ہے اس لیے ہم یہ آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں کہ چودہ جنوری کو وہ دائرہ میں کس مقام پر ہوگا۔ اب اگر ہم اپنے واقعی مشاہدے اور لگائے ہوئے حساب کی جانچ کریں تو دونوں کے نتائج میں قطعی مطابقت ملے گی۔ کپلر کا یہ اصول بہت سودمند ثابت ہوا اور اسی وجہ سے اس کو سائنسی قانون کا درجہ حاصل ہوا۔

اگر ہم اس پورے عمل کا تجزیہ کریں جس کی مدد سے ہم کو یہ قانون حاصل ہوا تو ہم کو تین متواتر اقدام نظر آئیں گے۔ اول یہ کہ حقائق کو یکجا کر کے اس کا ریکارڈ رکھنا۔ دوم یہ کہ ان مشاہدات کی ترتیب وار درجہ بندی کرنا۔ اور سوم یہ کہ کسی ایسے مختصر فاصلے یا سائنسی قانون کی دریافت جو حقائق کی ترتیب کو سہل اور جامع طور پر ظاہر کر سکے۔ یہی سائنسی طریقہ ہے، موضوع خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو سائنس ہمیشہ یہی اصول اپناتی ہے۔

آئیے اسی سائنسی طریقہ کی ایک اور مثال پر غور کریں۔ یعنی ان مختلف منوابع پر نظر ڈالیں جن کی مدد سے اُمّی نظریہ دریافت ہوا۔ یہ بات بالکل حیاں ہے کہ ماہرین کیمیا نے انہیں تین اقدامات کے تحت کام کیا ہے جو کپلر نے اجرام سماوی کے سلسلے میں اختیار کیے تھے۔ یہاں حقائق کو اکٹھا کرنے سے مراد کیمیاوی مادوں کا مشاہدہ ہے کہ کس طرح وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور کیسے ان کے اجزاء الگ کیے جاسکتے ہیں اور پھر ان کی ترتیب وار درجہ بندی ہوتی ہے اور اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتصال و انفصال میں مادہ کے اجزاء ترکیب کی

تعداد ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے اور پھر ان حقائق کی وضاحت کے لیے سائنسی قانون وضع کیا گیا۔ یہ کام ڈالٹن (Dalton) نے سر انجام دیا۔ اس نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ کیما دی مادے بہت چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں جو نہایت سادہ قوانین کے مطابق اس میں مربوط ہو جاتے ہیں۔ اس اصول کی مدد سے مجموعی طور پر اٹمی نظریہ کی افراش کا سبب ہے۔ نہ صرف کیما دی مرکبات کے، انفعال و اتصال کے متعلق تجرباتی تجزیہ کی تصدیق ہوئی بلکہ یہ بھی یقینی قرار پایا کہ اسی قسم کے دیگر تجربات کا نتیجہ بھی پہلے سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ ڈالٹن کی تیسویں کو طرح طرح سے آزمایا گیا اور ہر بار تجویز ثابت ہی نکلا۔ اس طرح یہ اصول بھی کپلر کے اصول کی طرح ایک سائنسی قانون مان لیا گیا۔ یہ اصول ساری دنیا نے تسلیم کیا۔ اس کی تیسری دی جاتی ہے۔ اس کی بے پناہ افادیت اور اس کی تشریحی صلاحیت کے سبب ہی قائل ہیں لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود ایک ابھان آدمی کے لیے اس کی اصل حیثیت کے بارے میں غلطی کرنے کا احتمال بھی موجود رہتا ہے۔

کپلر کے بیغوی مواد اور ڈالٹن کے اٹمی نظریے دونوں ہی تک سائنسی طریقہ کار کی مدد سے دسترس ہوئی پھر بھی ان کے درمیان ایک بنیادی فرق موجود ہے یعنی ڈالٹن نے نہ صرف سائنٹفک اصول وضع کیے بلکہ اس نے ان قانون کے بارے میں بھی قیاس کیا ہے جن پر یہ اصول منبغ کیا جاسکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی طبعیت کے ساتھ اٹم کے وجود کی تصدیق نہیں کر سکتا ہے، کیوں کہ اس کو نہ تو پہلے کسی نے دیکھا ہے اور نہ آئندہ کے لیے ایسی کوئی اسید کی جاسکتی ہے۔ اٹم سائنسی ٹینل کے سوا کچھ نہیں ہے بلکہ اسی طرح جیسے روشنی اور گرمی کو اتھیر کی لہروں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے حالانکہ ان کو بھی کسی نے دیکھا نہیں ہے انھیں تو سائنس دانوں نے ایک دوسرے کے لیے ان کی افادیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کی مدد سے بڑی حد تک متعلق کو فرض کر کے جذبہ کا کا نقطہ آغاز بنایا جاسکتا ہے۔ یہ نادر خوبی سائنس کے قوانین میں ہونا ہی چاہیے۔

اس فرق کو ہم لفظ ”منظہر“ اور تصور کے درمیان پائے جانے والے فرق کی مدد سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اول الذکر کے معنی ہیں وہ تجرباتی حقیقتیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جیسے رنگین اشیاء اور کیما دی مادہ و طیرہ، اور دوسرا لفظ کو سے مراد وہ تصورات ہیں جو سائنس دان فرض کرتا ہے تاکہ وہ تجرباتی حقائق کو فاضل خواہ طریقے پر بیان کر سکے مثلاً اٹم اور اتھیر کی لہریں وغیرہ

مختصراً سائنسی طریقہ کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ پہلے شادہات اکٹھا کیے، پھر ان کی مرتب طبقہ بندی نہ کی ہوئی اور آخر میں ایک تشریحی فارمولہ وضع کیا گیا۔ جس کی خصوصیات میں تشریحی صلاحیت کے علاوہ آئندہ کے لیے صحیح قیاس کی اہلیت بھی شامل ہے یہ فارمولہ خالص تصوراتی بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسے مفروضات

پر مبنی ہیں کا مشاہدہ نہ کرایا جاسکتا ہو۔ اب اگر ہم ذہنی نظمیں کا سائنٹیفک طریقہ سے مطالعہ کرنا چاہیں تو ہم کو ان ہی اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی۔ اس عنوان سے عام طور پر پیدا ہونے والے نکتے تو بیان ہو چکے ہیں لیکن دشواری اب بھی موجود ہے یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تحقیقات کا واحد اصول اس کو مانا جائے تو ہر نفسیاتی اور عضواتی نظریات میں کیا فرق ہوگا؟

جہاں یا عضواتی نظریہ ذہنی نظمیں کو شعوری مظہر مانتے ہوئے اس کو بھیجے میں پیدا ہونے والے تغیرات سے جھگڑتا ہے وہ اس نکتہ پر بہت زور دیتا ہے اور ہر ذہنی فعل کے سلسلہ میں ایسے ہی تغیرات کی تلاش کرتا ہے وہ مظاہر سے شعوری حقائق کے کوئی خاص مطلب نہیں رکھتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھیجے میں واقع تغیرات کا ربط جنوں کی مختلف مریضہ کیفیوں سے معلوم کرے اور اس کی آخری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا خطر خواہ قانون مرتب کیا جائے جس کی مدد سے ان دماغی افعال کی آسان اور یکساں وضاحت کی جاسکے اس طریقہ کار میں لازمی طور پر عضواتی اصطلاحات استعمال ہوں گی۔ یہاں شعور جیسی اصطلاحات کی قطعاً گنجائش نہ ہوگی۔

نفسیاتی نظریہ شروع ہی سے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے یہ دیوانگی کے سلسلہ میں شعوری اعمال کو ایسے مظہر کا درجہ دیتا ہے جس سے ہر حال میں اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ پھر ایسے اصول مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس شعوری عمل کی تشریح کر سکے۔ اس اصول میں قدرتی طور پر تمام تر نفسیاتی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ظاہر ہے اس میں بھیجے جیسے لفظ کی جگہ نہ ہوگی۔

یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ان دونوں ذریعوں سے حاصل شدہ اصولوں میں اصطلاحات خطا ملنے ہونے پائیں کیوں کہ اس سے انجاء پیدا ہوگا۔ عضواتی قوانین میں نہ نفسیاتی قوانین کی شمولیت ہواور نہ نفسیاتی میں عضواتی کی۔ بھیجے کے خلیوں کو تصورات سے خطا ملنے کرنے کا نتیجہ سوائے الجھن کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا چونکہ اس حقیقت کا تفصیل ذکر میں موضوع سے بہت دور لے جائے گا اس لیے قاری کو اسے ایک ادراکی حقیقت کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔

عضواتی اور نفسیاتی اصولوں کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے ہم کو فلسفہ کے اس بحث طلب سوال پر غور کرنا ہوگا کہ دماغ اور بھیجے میں کیا رشتہ ہے۔ لیکن اس کا ذکر یہاں فضول ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے جتنا فرق اور بیان کیا جاتا ہے وہی کافی ہے۔

اس کتاب میں ان تینوں سائنسی بحثوں کو منطقی طور پر ترتیب وار پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے تیسرے باب میں ذہنی بنیادوں کے مظاہر کو بیان کیا گیا ہے جنہیں ہم مختلف مریضوں میں دیکھتے ہیں جو کتبہ باب

میں ان خفایں کی درجہ بندی اور ان کی تشریحات شامل ہیں۔ پانچویں باب اور اس کے بعد والے ابواب میں انتساب کی وضاحت نفسیاتی اصولوں کی بنا پر کی گئی ہے۔ یہاں پڑھنے والے کا سابقہ تصور راقی نفسیات سے بڑتا ہے۔ اگر اس نے متذکرہ بالا تصوراتی اور مظاہراتی نظریات کا فرق سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے موضوع کے اس حصہ کو کھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ جدید نفسیات میں بہت سے تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں۔ ان کا تحقیقاً کوئی مظاہراتی وجود نہیں رکھا جاسکتا۔ مثلاً ذہنی گتھیاں (complexes) یا دباؤ (repression) جیسی اصطلاحات محض فرضی ہیں جن کو کچھ مظاہر کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے طاقت اور قوت، مگر دش کے مظاہر کی تشریح کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر قاری کا لاشعوری ذہنی اعمال جیسے تجریدی تصورات سے سابقہ پڑے گا جن کا مدعا بھی ذہنی اعمال ہیں جن کی خود فرد کو بھی خبر نہ ہو۔ پہلی نظر میں یہ بات قیاس میں نہ آئے گی یعنی یہ کہا جائے گا کہ اگر ذہنی اعمال کا کوئی وجود ہے تو ان کو قطعی طور پر شعوری ہونا چاہیے لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب فرضی قیاس ہیں جو مظاہراتی حقیقت ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود نفسیات میں ان کو اہم مقام حاصل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے فرس والوں کیلئے تھیر ہے۔ لاشعوری ذہنی عمل اسی طرح ایک مظاہراتی لاکھان ہے جیسے بے وزن اور بے شکست ایتھر۔ دونوں مثالوں میں تصورات کو حقیقی سائنسی قانون کا درجہ صرف اس لیے حاصل ہے کہ ان میں ہمارے علم میں آنے والی حقیقتوں کی خاطر خواہ تشریحی وضاحت کی پوری صلاحیت ہے اور ان کی افادیت بھی مسلم ہے یہی بات سائنٹیفک طریقہ کار کی سب سے اہم شرط مانی جاتی ہے۔

۱۔ تحلیل نفسی۔ لاشعوری ذہنی افعال کو تصوراتی نہیں مانتی ہے، اس کے مطابق لاشعوری ذہنی افعال بالکل اسی طرح فرض کیے جاتے ہیں جیسے دوسروں کے شعوری ذہنی افعال، اسی لیے ان کو بھی وہی اہلیت حاصل ہے جو مظاہر کو ہوتی ہے۔ تحلیل کے لیے *Psychopathology*، سائیکوپاتالوجی، صفحہ 57 کیمبرج یونیورسٹی 1927 دیکھیے۔

باب سوم دماغی خلل کے مظاہر

The Phenomena of mental disorder

اب ہمارا اہم کام یہ بتانا ہے کہ ذہنی بیماریوں کے سلسلہ میں نفسیاتی نظریہ کس طرح بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ ذہنی بیماری کے مظاہر ان نفسیاتی اسباب کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں جو مخصوص نفسیاتی قوانین کے مطابق برسر عمل رہتے ہیں۔

ابتدائی میں ہم کو ایک دشواری کا سامنا ہے اور وہ یہ کہ موضوع کو کن حالات کے تحت پیش کیا جائے یہ خاصا وقت طلب مسئلہ ہے کیوں کہ ہم کو یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ قاری نہ صرف ان اصولوں سے قلعن لاعلم ہے جن کی مدد سے ذہنی بیماریوں کو سمجھا جاسکتا ہے بلکہ وہ ان مظاہر کی موجودگی سے بھی قلعن ہے۔ عام لوگوں کو جنوں کا کوئی عملی تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ پاگلوں کے متعلق عوام کے معلومات بھی انتہائی مبالغہ آمیز اور ناموزوں ہوتے ہیں۔

اس غلط فہمی کے پیش نظر ان مریضوں میں ملنے والی علامتوں کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ اس مروجہ نظریے کی کچھ تصحیح کی جائے کہ عوام پاگلوں کے بارے میں کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتے ہیں کم از کم ہم اتنا تو مان کر چلیں کہ وقوع پذیر مظاہر سے ان کو سرسری واقفیت ضرور ہوتی ہے۔ مروجہ باب اسی مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس مختصر کتاب میں ذہنی بیماریوں کے سلسلہ میں پائی جانے والی گونا گوں علامتوں کا مکمل اور باقاعدہ بیان ناممکن ہے اس لیے ہم کو چند مخصوص اندہ نمایاں علامات تک ہی اس بیان کو محدود رکھنا

ہوگا اور صرف ان علامات پر تو بصرف کرنا ہوگی جن کو دماغی استیالوں کا دورہ کرنے والا شخص دیکھ سکتا ہے یہاں ان علامتوں کی باقاعدہ ترتیب کی بھی قدرے کوشش کی جائے گی چونکہ ہمارا یہ بیان بہت مختصر اور ناکافی ہوگا اس لیے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں اس قسم کی پرآگندہ خیانی اور الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جیسی ان استیالوں کا دورہ کرنے والا محسوس کرتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ ہمارے قاری کو ان ذہنی بیماریوں کے کچھ اصل حقائق اور اس سلسلہ میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کا علم ہو جائے گا اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مبہم تاثرات رزتہ رفتہ اگلے ابواب میں صاف ہو جائیں گے اور ایک ایسی واضح تصویر سامنے آجائے گی جس میں ہر ایک علامت کو اس کا صحیح مقام حاصل ہو جائے گا۔

ہم شروعات کچھ ایسے عام تغیرات سے کریں گے جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مجموعی طور پر ذہن کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان شخصی علامتوں کو گنوائیں گے جو یا تو دوسری علامتوں کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہیں یا ان کا مشورہ ظہور مشاہدہ میں آتا رہتا ہے اس امر پر خاص طور پر دھیان دینا ضروری ہے کہ ان علامات پر ایسی کوئی مبدش نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوں۔ ایک ہی مرض میں بیک وقت ایک سے زیادہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔

ہم سب سے پہلے جس عمومی تبدیلی کا ذکر کریں گے اس میں وہ متعدد دیکھتی ذہنی نقائص شامل ہیں جن کی وجہ سے دماغی افعال اور اس کی صلاحیتوں میں کمی واقع ہوتی ہے، اس میں مریض کے سوچنے، سمجھنے اور کچھ کر سکنے کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس کی سمجھ بوجھ اوسط درجہ سے کم ہو جاتی ہے اور وہ غیر معمولی طور پر احمق نظر آتا ہے یہ نقائص یا تو پیدائشی ہوتے ہیں یا بعد میں عارض ہو جاتے ہیں جنھیں بالترتیب دماغی نقص (Mental deficiency) اور ذہن نشین کیا جاتا ہے۔

دماغی نقص میں مریض میں پیدائش کے وقت سے ہی ذہنی صلاحیتوں کا فقدان ہوتا ہے اور بعد میں بھی ان صلاحیتوں کی یکساں نشوونما نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں انتہائی صورت یہ ہوگی کہ مریض میں اس قسم کی قوتوں کا سرے سے وجود ہی نہ ہو یا پھر وہ اوسط درجہ سے کمتر ذہانت کا مالک ہو پہلے صورت میں مریض دماغی طور پر ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے۔ اس میں گفتگو کرنے، یا ماحول کے مطابق اپنے کو ڈھال سکے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ساری عمر بچوں کی طرح نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بول تو سکتے ہیں لیکن لکھنا پڑھنا ان کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ کچھ دوسرے مریض ان سے بہتر ہوتے ہوئے بھی بس واجبی سی عقل رکھتے ہیں، ان کی معلومات معمولی ہوتی ہیں، کھیات کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں کبھی اپنی روزی کمانے کے قابل نہیں ہو پاتے ہیں اور نہ ایک عام شہری کی حیثیت حاصل

کر سکتے ہیں اس بات کو ثابت کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ مندرجہ بالا صورتیں عام طور پر دماغ کی صحیح نشوونما نہ ہونے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔

ڈینٹیا ایسا انحصار ہے جو جنہ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض ابتدائیں طبی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے لیکن ان میں تبدیلی کی واقع ہوتی رہتی ہے جیسا کہ ہم ضعیف العمر لوگوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جن کی دماغی کارکردگی کبھی اپنے منزل کی آخری حدیں چھو لیتی ہے۔ اس قسم کی صورتیں ڈینٹیا کی بہترین مثالیں قرار دی جاسکتی ہیں۔ عمر رسیدہ لوگوں میں اسی صورت حال کو سٹھانا کہتے ہیں۔ شکایت کرنے والی کی بڑی اچھی تصویر یہ ہے۔

سب سے آخری منظر (ٹریپا)

جو حیرت انگیز واقعات سے لبریز تاریخ کا اختتام ہے۔ دوبارہ بچپن مکمل فراوانی

حرارت، نہ آنکھ، نہ ذائقہ، اور نہ کچھ اور۔

اس قسم کا کثمتی نقصان کسی بھی عمر میں اور کسی بھی درجہ کا ہو سکتا ہے جس میں دماغی صلاحیتوں کے کندہ ہونے سے لے کر شدید پاگل پن کی صورتیں شامل ہو سکتی ہیں جس میں دماغ ایک ادنیٰ سا کام کر سکتے کا بھی اہل نہیں رہ جاتا ہے۔ دوسرے دماغی نقصان کی طرح ان نمودار ہونے والی ذہنی خرابیوں اور بچپن میں پیدا ہونے والے تغیرات کے درمیان بھی باہمی رشتہ موجود ہے۔

دماغی تغیرات کی ایک اور قسم کو پاگلگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں تبدیلی کیفیت کے بجائے کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے اس میں ذہن اپنے تجربات کے متعلق مستقل یا عارضی طور پر اپنے رویہ کو بدل دیتا ہے۔ اس عنوان کے تحت 'جوش' افسردگی اور بے تعلقی کے ایسے رجحانات شامل ہیں۔

'جوش' کے کیا معنی ہیں؟ اس سے ہر ایک واقف ہے اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیوانگی کے سلسلہ میں اس کا اظہار اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے۔ دماغی طور پر محنت مند افراد میں بھی یہ جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن دونوں حالتوں میں نمایاں فرق موجود ہے۔ ذہنی مریضوں میں اس جذبہ میں بڑی شدت پائی جاتی ہے، اور اس کے اظہار اور مریض کے واقعی حالات کے درمیان کسی قسم کی مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ پاگل پن کی علامت کے طور پر اس جذبہ کا اظہار متعدد صورتوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کی بنیاد ہمیشہ ایک ہی ہوگی یعنی اس طرح دماغ بے اعتدالی سے اپنی قوت خارج کرتا ہے اس کی سب سے معمولی صورت (Manic excitement) جوش جنون ہے۔ اس کو ایک مثال کے طور پر بھی طرح واضح کیا جاسکتا ہے۔

مریض متعلق حرکت کرتا رہتا ہے، ہر کچھ نیا کام شروع کر دیتا ہے، لیکن فوڈ ہی اس کو چھوڑ کر کچھ اور

شروع کرتا ہے۔ وہ کس وقت خاموش یا مطمئن نہیں رہتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بچکا نہیں بٹھوسکتا ہے
 یا کسی وقفہ کے مسلسل برقرار رہتا ہے اور ایک کے بعد ایک موضوع بدلتا جاتا ہے جن کے درمیان منطقی رشتہ
 کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کسی بھی خیال کو سلسلہ وار پیش کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے اس کی توجہ
 معمولی معمولی باتوں کی طرف ہوتی ہے لیکن دوسرے ہی لمحوں کی دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے بالعموم وہ ضرورت
 سے زیادہ خوش و خرم نظر آتا ہے اور نہ تو تنہا تک ماحول اور اپنی ذات سے مطمئن دوسرے نظر آتا ہے لیکن
 اس کا مزاج اتنا ہی متلون ہوتا ہے جتنا کہ اس کی توجہ۔ ساری خوش مزاجی ذرا دیر میں غصہ میں بدل جاتی ہے
 توازن کے فقدان کے باوجود بھی جذبات کی اس شدت کو بعض حالات میں نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔
 لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کی محنت خراب ہے، وہ بیدار نہیں رہتا اور حال ہی میں وہ
 بڑی پریشانیوں میں مبتلا رہا ہے اور اس کی اور اس کے گھر کی مالی حالت بیدار ہو رہی ہے ساتھ ہی
 اس کی طبیعتی جلد ہی اس کو دماغی اسپتال پہنچانے والی ہے تو ایسا بڑا ذہنی قیاس نظر آتا ہے اور مریض
 کے موجودہ حالات اور اس کے بڑاؤ کے درمیان کسی قسم کی تناسب موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہنے میں
 ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے کہ وہ شخص پاگل ہے۔

کچھ دیگر اقسام میں جوش کی کیفیت اس سے بھی شدید تر ہوتی ہے خوش مزاجی ایک دم سے شدید
 اشتعال میں بدل جاتی ہے۔ مریض آس پاس کے لوگوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس کو کسی حال میں قائل
 معقول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ایسا مریض جنونی کی صحیح تعریف میں آتا ہے۔

انفرادی کی حالت جوش کے عکس ہے اس میں مریض اپنے تمام کاموں میں سستی دکھاتا ہے۔ سوچنے
 سمجھنے میں اس کو وقت نہیں آتی ہے اور وہ بیدار پریشان اور ناخوش دکھائی دیتا ہے۔

کیفیت کے اعتبار سے تیسری عام تبدیلی یعنی سر دہری، یا مردہ دلی میں مریض نہ تو جوش میں ہوتا ہے اور
 نہ ہی افسردہ، بلکہ وہ ہر چیز سے قطعی لاتعلق نظر آتا ہے، اس کو کسی بات کا حوصلہ ہوتا ہے نہ کوئی خواہش، لہذا
 اس کو کسی چیز سے دلچسپی باقی نہیں رہ جاتی ہے اس کی سب سے بہتر مثال (Emotional Dementia)
 جذباتی انتشار ہے۔ ایسے ہی پرانے مریضوں سے اسپتال منتقل بھرے رہتے ہیں۔ اس میں مریض اپنے وارڈ
 کے ایک کونے میں تاثرات سے بیکر خالی چہرہ کے ساتھ سر جھکا بے ہٹیا رہتا ہے۔ وہ اپنے کوشنول رکھنے
 کی مطلق کوشش نہیں کرتا ہے اور نہ اپنے گرد پیش ہونے والی باتوں میں کسی قسم کی دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر اس
 سے بات کرو تو جواب نہیں ملے گا یا پھر ایک آدھ بے ربط سالفظ کہہ دے گا۔

پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوگا کہ مریض ذہنی نشیما میں مبتلا ہے اور اس کی ذہنی کیفیت اور کارکردگی مجروح

ہو چکی ہے لیکن اگر ہم اس کے ذہن میں جھانک سکیں تو معلوم ہوگا کہ بھابھی ڈومینٹیا کے باوجود وہ مشاہدہ کرنے، یاد رکھنے، بلکہ چھپہ خیالات کو مہینہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بشرطیکہ اس کے لیے کوئی محرک فراہم ہوگا اس کی اس حالت کی ذمہ داری مد سے گزری ہوئی جذباتی سرمدہری پر رکھی جاسکتی ہے۔ مریض بالکل ساکت رہتا ہے، اپنا دماغ بالکل استخوان بہن کرتا ہے کیوں کہ اس کو کسی قسم کی دلچسپی یا خواہش محسوس نہیں ہوتی ہے تمام خارجی دنیا اس کی نظر میں ان بے شمار اور غیر اہم چیزوں کی طرح ہوتی ہے جن سے ہم کو زندگی کے ہر لمحہ میں سابقہ پڑتا رہتا ہے، مگر نظر انداز کر دی جاتی ہیں اور ان میں دماغ کھپا نا ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے۔

اس سے متاثرہ رجبہ کے جذباتی انتشار (Edematia) میں مریض ہمارے سوالوں کے جواب دے گا اور ہو سکتا ہے کہ روزمرہ کے کام میں ان کے ماندا بھام دیتا رہے۔ لیکن ان میں بھی کسی قسم کی دلچسپی، امید، مسعود یا حوصلہ دیکھنے میں نہیں آئے گا اور ایسے مریض اسپتال کی محدود دنیا میں قانع نظر آئیں گے۔

مندرجہ بالا تبدیلیوں کے علاوہ بھی مختلف قسم کی انفرادی علامتیں بکثرت دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ بغیر کسی ترتیب و درجہ بندی کے کیا جاتا ہے۔

سب سے پہلے نیند میں چلنے کو لیتے ہیں۔ یہ علامت عام طور سے ان نیراتی مریضوں میں نظر آتی ہے جن کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ وہ صحیح الدماغی اور پاگل پن کے غیر مشخص دورا سے پرکھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پروفیسر جینے (Janet) نے 'آئرین' (Orme) کے نام سے دی ہے وہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔

'آئرین' نے ایک طویل بیماری میں اپنی ماں کی تیمارداری کی، لیکن ماں جانبر نہ ہو سکی، موت سے متعلق تمام واقعات بے حد تکلیف دہ تھے۔ شدید صدمے کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایک بے اعتدالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایسی علامات ظاہر ہونے لگیں جو عام طور پر نیند میں چلنے والے کسی بھی مریض میں اکثر و بیشتر ظاہر ہونے لگتی ہیں، 'آئرین' دوران گفتگو، یا سلائی وغیرہ کرتے ہوئے اپنا کام بند کر دیتی اور اپنی والدہ کی موت کا پورا واقعہ بڑی تفصیل سے دہرانے لگتی۔ یعنی ذہنی طور پر وہ گورے ہوئے زمانے میں پہنچ جاتی اور اس ڈرامہ کو دہراتے وقت وہ اپنے گرد و پیش سے قطعی بے خبر ہوتی۔ زندہ کچھ سنتی، اور نہ دیکھتی، صرف اپنے تصورات میں کھوئی رہتی۔ نیند میں چلنے کی علامت جیسے یہ ایک شروع ہو کر اپنا کام سوقوف ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح کچھ وقفہ کے بعد آئرین اپنا پہلے والا کام اپنا کام اس طرح دوبارہ شروع کر دیتی جیسے کچھ بھابھی نہ ہو۔ اور کسی قسم کی رکاوٹ اس دوران پیش نہ آئی ہو۔ چند روز گزر رنے کے بعد یہی کیفیت دوبارہ طاری ہو جاتی، بعد میں پوچھے جانے پر وہ اس تمام واقعے سے قطعی لاعلمی ظاہر کرتی۔ بلکہ یہاں تک

نوبت پہنچی کہ وہ ماں کی موت اور اس متعلق واقعات ہی سے تعلق ناظم معلوم ہوتی تھی ایسا تاہم ہوتا کہ وہ اس واقعہ کو بظاہر فراموش کر چکی ہے۔ وہ اپنی ماں کا تذکرہ لا پرواہی اور غیر جذباتی انداز میں کرتی جس کے لیے اس کے نشانات اسے طاعت کرتے، اس حیرت انگیز اور عمدہ و طریقہ پر یادداشت کے کھوجانے یا ڈینشیا کا تفصیلی ذکر آئندہ کیا جائے گا اور اس کی مقررہ صورت اور اس کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔

اب ہم اپنی توجہ ملامتوں کے اس گردپ کی طرف کریں گے جس میں توہماتی مغالطہ (Hallucinations) اور دھوکا یا فریب نظر (Illusion) شامل ہیں۔ مجبوظ الحواس لوگوں میں یہ علامتیں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں توہماتی مغالطہ (Hallucinations) کی توضیح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ حواس کے جن اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مریض ایسی آوازیں سنتا، اور وہ چیزیں دیکھتا ہے جن کا حقیقتاً کوئی وجود نہیں ہوتا یہ دھوکہ مختلف حواس سے متعلق ہو سکتا ہے، سامعہ، بصرہ اور لام۔ وغیرہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اسی مناسبت سے اس کے مختلف نام مقرر ہیں۔ آوازیں سننے کا وہم خصوصیت سے بہت عام ہے۔ یہ آوازیں ناگوار اور خوش کن دونوں ہی ہو سکتی ہیں۔ عموماً یہ آوازیں مریض کی ذاتی زندگی کے متعلق ہوتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر تہنید یا دشنام طرازیوں ہوتی ہیں۔ اور یہ آوازیں ایک مخصوص انداز میں متعلق سناؤ دیتی رہتی ہیں۔ مثلاً ایک مریض لگتا رہا کہ آواز سن سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کی پاداش میں اس کو جلد ہی سزائے موت دی جائے گی، ان مظاہر کو بیان کرنے اور خود کو قائل کرنے کے لیے وہ کچھ دہمی مفروضے بناتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ یہ آوازیں، یلیفون والوں یا روحانی ذرائع سے اس تک پہنچتی ہیں۔

توہماتی مغالطہ کا دوسرے یا سوئم (Delusion) سے بہت قریبی تعلق ہے اور عام طور سے یہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ (Delusion) دوسرے مغالطہ نہیں، جھوٹے احساس نہیں، جھوٹے اعتقادات ہوتے ہیں۔ اگر مریض ایسی اشیاء دیکھتا ہے جن کی خارجی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو یہ فریب یا غلط فہمی کہلاتا ہے لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے تو یہ سوئم یا غلط فہمی میں متبادل (Delusio) کہلاتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں لیکن دو کو اہمیت حاصل ہے کیونکہ ان کا اظہار زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور یہی نقل، اور جان کو خطرہ یا نقصان پہنچنے کا دائمی خوف، پہلی صورت میں مریض خود کو ملندہ و بالا شخصیت کا مالک سمجھنے لگتا ہے۔ یا کچھ ایسی خصوصیات اپنے میں دیکھتا ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ مثلاً وہ خود کو بادشاہ لکھتی، یا مشہور و معجز ہوتا ہے اکثر اوقات اصل سوئم کا اظہار نہیں بھی ہوتا ہے لیکن اکثر شخصیت کا اظہار بڑی نقل کے ساتھ بنا دٹی جال، ڈھال اور طور طریقے اپنا کر ہوتا ہے لہذا گویا آدمی فریب اور دوسرے اچھے طریقوں کا استعمال بڑی شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

دوسری قسم کے مریض اس دہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچانے کی سوچی سمجھی کوششیں کی جاتی ہیں۔ سب لوگ اس کو اپنی جان کے درپے نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں قسمیں اکثر دہم کے (Mellus-mellion) کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں کبھی آزاد میں مریض کو تخت کے جائز حقدار کی حیثیت سے خوش آمدید کہتی ہیں اور کبھی برا بھلا کہتی ہیں اور صحت کی غرست سے خوفزدہ کرتی ہیں کبھی یہ دونوں صورتیں بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں یعنی مریض خود کو بادشاہ تو سمجھتا ہے لیکن ساتھ ہی اس سازش سے خوف زدہ رہتا ہے جو اس کو تخت سے ہٹانے اور اس کے پیدائشی حق کو غصب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اس طرح دہم بھیل کر بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے۔ یہاں مریض کے تمام تجربات کی شکل اس وقت تک بگڑتی رہتی ہے جب تک کہ ان کو اس دہم (Hallucination) کے نظام میں مناسب مقام نہیں مل جاتا ہے۔

سنائے جانے کے جس جمل اور دائمی خوف میں مریض مبتلا رہتا ہے اس کی ایک صورت کا نام سابق و سابق کا سو فہم (Dellusion of Reference) ہے اس میں مریض اپنے گرد و پیش مدعا بنونے والے تمام واقعات کے خواہ وہ کتنے ہی غیر اہم کیوں نہ ہوں غلط معنی لگا لگا ہے اور ہر بات کو اپنی ذات سے منسوب کر لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ان سب کا مقصد اس کو کسی نہ کسی طرح کا نقصان پہنچانا ہے۔ اگر وہ اپنے دوسرا تھیوں کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھتا ہے تو وہ فرض کر لیتا ہے کہ موضوع گفتگو خود اس کی ذات ہے کسی بھی اتفاقی نقصان کو وہ قصداً پہنچایا جانے والا نقصان ہی تصور کرتا ہے۔ خیالات کی یہ فاسد تعمیر کبھی بھی حد سے زیادہ وامیات اور مہل ہو جاتی ہے۔ کمرہ کے فرخبر کی ترتیب میں اگر اس کو معمول سا بھی رد و بدل نظر آجیگا تو وہ اس کو دشمن کی طرف سے کسی قسم کا اشارہ سمجھ بیٹھے گا یا کھانے کی پلیٹ میں ذرا سا دھبہ اس کو زہر دے دیے جانے کا ثبوت معلوم ہوگا۔

سو فہم کے خبط میں مبتلا مریض کی خاص خصوصیت اس کا اٹل رویہ اور مخالف دلائل کی طرف سے مکمل اپرواہی ہے یعنی اس کو کسی قسم کی ترغیب یا دلائل سے قائل نہیں کیا جاسکتا ہے خواہ کتنے ہی ٹھوس ثبوت مخالفت میں پیش کر دیے جائیں وہ اپنے غلط خیالات پر سختی سے جاسے گا۔

سو فہم کا اثر شخصیت پر کس حد تک پڑتا ہے اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مریض اپنے خیالی دشمنوں پر حملہ تک کر بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس قسم کے مریض سوسائٹی کے بے بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں اس کے برعکس عامی بڑی تعداد میں اسے مریض ملیں گے جن کے ظاہری برتاؤ میں کوئی فرق دیکھنے میں نہیں آئے گا۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اعتقادات خیالات اور ان کے ظاہری برتاؤ میں بھی کثیر حد تک تضاد اور بے ربطی ملے گی۔ یعنی کوئی شہزادی بڑے اطمینان سے اپنے وارڈ میں زمین کا فرش صاف کرتی ملے گی اور

لکھتی صاحب بڑی عاجزی کے ساتھ ذرا سا تبا کو مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔

اب ہم مظاہر کے اس گروپ کی عرف توجہ دیں گے جس کو جنٹ (Obsession) کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہم سے بظاہر بڑی قریبی مشابہت رکھتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان امتیاز کرنا ضروری ہے۔ دیوانگی کی اصل صورتوں میں (Obsession) کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ یہ کچھ مخصوص قسم کے نورانی فعل کی ہی خاصیت ہے۔ اس کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ شعور میں کسی چیز کو فوق العادت اہمیت دینے کو کہتے ہیں۔ اس میں مریض دماغ میں کسی ایک ہی خیال کے بار بار پیدا ہونے یا کسی ناپسندیدہ غیر متعلق کام کو بار بار کرتے رہنے پر مجبور ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ان سے حاصل کرنے کی تمام کوششیں کر دالتا ہے۔ مثلاً کسی مریض کو مسلسل یہ خیال پریشان کیے رہتا ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے حالانکہ خود اس کو قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ یہ خیال بے بنیاد ہے اور اس قسم کی کوئی علامت موجود نہیں ہے دراصل مریض یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ کینسر کا مریض نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اس خیال سے اپنا بچھا نہیں چھڑا سکتا ہے اور خود کو برابر یقین دلاتا ہے کہ یہ خیال بے بنیاد ہے۔ اور اس باطل خیال کی عدم موجودگی میں سو فہم سے

Dellusion جنٹ (Obsession) کو علیحدہ کرتی ہے۔

ایک اور صورت یہ ہے کہ مریض کچھ بے کار اور غیر ضروری کام بار بار کرتے رہنے کو اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ فراڈ نے ایک ایسی صورت کا ذکر کیا ہے جو جنٹ سے آنے والے ہر نوٹ کے نمبر کا بڑی احتیاط سے معائنہ کرنا اپنے لیے اشد ضروری سمجھتی تھی۔ اس مرض کی ایک عام صورت وہ ہے جس میں مریض ہر گھنٹہ ہاتھ دھوتا رہتا ہے حالانکہ وہ اپنی عافت سے واقف ہوتا ہے لیکن اس پر قابو پانا اس کے بس سے باہر ہوتا ہے، وہ اپنا زیادہ تر وقت اور طاقت اس پکر سے نکلنے میں لگا دیتا ہے مگر بے کار۔

آئیے اب ہم ایک اور عجیب و غریب علامت کی طرف دھیان دیں یہ زیادہ تر پرانے ادویوں ایجاد جنوں میں دیکھنے میں آتی ہے اس میں مریض کسی مخصوص وضع کے فعل کی تکرار دن رات ایک ہی انداز میں کرتا رہتا ہے اور اس کی تمام ذہنی قوت اس میں صرف ہوتی رہتی ہے۔ اسی عنوان سے برسوں گزر جاتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ مریض میں کسی تر کا حوصلہ بچی یا خواہش نہ تو باقی رہ گئی ہے اور نہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ مخصوص وضع کے افعال مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ سادہ یا پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، مثلاً ہاتھ یا سر کی متوازن خشک جیسے کہ کوئی ماہر کارگر اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض آگنا دینے والی یکسانیت کے ساتھ کسی لفظ یا جملہ کی برابر تکرار کرتا رہتا ہے۔ خیال کے طور پر میرے ایک مریض نے ساہا سال حالت بیداری کا اپنا سارا وقت صرف یہ جملہ کہنے میں صرف کیا۔ یہ سب غلط ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔

دیوانگی کی دیگر اہم علامتوں میں طرز کلام، الفاظ اور جملوں کے استعمال اور بندش کی تبدیلی بھی شامل ہے۔ بنیاد کے جوش میں غیر مربوط، تند و تیز گفتگو کرنے کا ذکر تو پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ اکثر یہ تبدیلیاں بہت نمایاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تمام گفتگو بے ربط ہو کر منھ کا خیز ہو جاتی ہے جس میں ٹوٹے بھوٹے جملے ہوتے ہیں اکثر الفاظ جگہ بدل لیتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں۔ گرامر کے ضوابط تو سرے سے نادر دہی ہو جاتے ہیں۔ بے ربط گفتگو کی ایک ابھی مثال دیکھیے۔ تمہارے پاس کونسے حروف تہجی ہیں۔ کیا تم اس کو یونانی میں لکھتے ہو، کیا تم طاقت لکھتے ہو، یہ تصویر کشی پریشانی ہے، ایک طرز، اس میں پاتا ہوں، مشر جان می کال کی و صندوق معضوئی و ڈیزائن نیلی لکیر پر یہی نتیجہ ہے، فرض کی طاقت ہے تم پر منحصر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اکثر اپنی علمی لیاقت کے اظہار کے لیے نفرت کا عجیب استعمال کرتا ہے جس میں کثیر کنی الفاظ کا استعمال اصل مطلب سے کوئی سروکار رکھے بغیر ہوتا ہے مثلاً ایک مریض حکایت کرتا ہے کہ اس کی محنت میں دعواماج پیدا ہو گیا ہے، اور نیز یہ کہ "ہا خلاف قانون ماحول اور ظالمانہ رسوم کا صدر بول ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ مریض یہ عالماہ گفتگو اپنی اہمیت جتانے کے لیے کرتا ہے اس کو اپنی بڑائی اور اپنی گفتگو ظاہر کرنے کا خط ہو جاتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس طرح کا نفع اپنے کو اہم سمجھنے کا خط ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے کتنی مشابہت رکھتا ہے۔

فی الحال جنون کی علامتوں کا یہ سرسری جائزہ بھی کافی ہے۔ اس کے نامکمل ہونے کا تذکرہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے مریضوں کے ساتھ واقعی سابقہ پڑنے کے بعد جو اصل تصویر سلنے آتی ہے اس کی نہ تو یہاں گنجائش ہے اور نہ ہم ایسی تصویر یہاں پیش کر سکتے ہیں، اُنھذا ابواب میں کچھ اور علامتوں کا تذکرہ بسبب موقع کیا جائے گا اور کچھ انفرادی کیس اور ان کی حالتوں کا ثبت نام بیان ہو گا۔ جس کی مدد سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ علامتیں کس طرح یکجا ہوتی ہیں اور ان کی توسیع کس طرح سے ہوتی ہے

باب چہارم

انتشار

De la vie et de la mort

گوندتہ ابواب میں ہم نے ذہنی بیماریوں کی کچھ مایاں خدمات بت دی ہیں۔ ایک نا تجربہ فارسیانہ کی نذر میں ان کی حیثیت خود مختار اور عظیم بوطعاق کی امتزاجی کے علم و اور پچ نہ ہوگی۔ لیکن توجہ سے جائزہ لینے پر یہ بات معلوم ہوگی کہ مہینوں میں پائے جانے والی خدمات میں کچھ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں، جن کی مدد سے ملتے جلتے مظاہر کو مختلف گرد و چوں میں تفسیر کیا جاسکتا ہے۔ درنہاں، مزوف کر کے، ان میں ترتیب بندی کی جاسکتی ہے۔

اولیٰ یہ کہ دماغی نا اہلیت اور عام دماغی بیرویلوں *delusions* کو ایک جگہ رکھنا سہجہ ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ان خرابیوں کی وجہ ذہنی کارکردگی کی مجموعی کیفیت خراب ہی ہوتی ہے اور اس لحاظ سے ان تمام مظاہر سے مختلف ہیں جن کا میان تمیز سے باب میں کیا گیا ہے عام طور پر ان حالات کے ساتھ کوئی نہ کوئی دماغی ساخت کی خرابی ضرور شامل ہوتی ہے۔ معنویات کی موجودہ صورت حال کو دیکھتے ہوئے ہم کو یہ تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے کہ ان کے اسباب معلوم کرنے کے سلسلے میں نفسیاتی نقطہ نظر کو نسبت کوئی حاصل اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اس کے برعکس اس قسم کی چھان بین کے سلسلے میں عنونیاتی نظریہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفسیات، دماغی ساخت سے متعلق سبب سے پیدا ہونے والے تفاعل کو نظر انداز کر سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ دیگر مظاہر سے ان تبدیلیوں کا اتساق بیان کر سکے۔ لیکن سماں جو سوال درپیش ہیں وہ بہت مشکل اور جمیدہ ہیں اور ان پر قابل اطمینان

طریقہ سے اس وقت تک غور نہیں کیا جاسکتا ہے جب تک موضوع سے منہ کی ممل واقفیت نہ ہو۔ اس خیال کے پیش نظر اس کتاب میں ہم ذہنی نقائص یا عام ذہنی بیماریوں کا اب مزید تذکرہ نہیں کریں گے بلکہ اپنی تمام تر توجہ ان تبدیلیوں پر رکھیں گے جو ذہنی افعال میں، کیفیت کی تبدیلی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ اس کتاب میں بیان کیے گئے مظاہرہ کا ایک بڑا حصہ ہیں انھیں پرتل ہے۔

غور کرنے پر معلوم ہو گا کہ یہ علامتیں انھیں ذہنی افعال کی مبالغہ آمیز تکلیفیں ہیں جن سے ہم سب ہی لوگ واقف ہیں مثلاً جوش اور اندر دگی، ایسی کیفیات ہیں جو ہر صحت مند آدمی میں دیکھی جاسکتی ہیں لیکن ذہنی مریضوں میں ان کا اظہار بغیر کسی مناسب وجہ کے بڑی شدت کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح 'انفریج' جذباتی، بیان بہت مند افراد میں اکثر دشیر نظر آنے والی 'سرد مہر' اور بے عروبی کی مبالغہ آمیز صورت ہی ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ ایسے مریضوں پر اثر انداز ہونے والی دیگر علامات، اور ان علامات میں جو نارمل لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہیں فاصلہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جذبات میں نہ صرف غیر ضروری شدت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ ان کی بہت ہی بکجہ جاتی ہے جس کے سبب سے دو علامتیں اور بھی لغو اور بھل نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح مریض جو بے معنی اور بے ربط جملے بولتا رہتا ہے ان کو کوئی مناسبت ان خیالات یا زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ جس سے ہمارا دوسرہ سابقہ پڑتا رہتا ہے آخر میں ہمارا سابقہ مبالغہ اور خطہ (Hallucination & Delusion) کی عجیب و غریب اور ناقابل فہم علامتوں سے پڑتا ہے۔ یہاں تمام مثالیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں اور مجبوراً ہم پاگل، کو پاگل، کہہ کر خاموش ہو رہتے ہیں۔

اصل پاگل پن کو بیان کرنا یہ اور کیا ہے، سوائے پاگل پن کے بیسے جیسے ہم اور آگے بڑھتے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ جنوں کی بہت سی گھٹیا قسم کی علامتیں خود ہمارے ذہنوں میں جاری عمل سے کچھ ایسی زیادہ مختلف نہیں ہوتی ہیں اور جتنا ہی ہم کسی خطی نقص کے اذیت ناک نہاں خانہ کو اپنی طرح جھانک کے دیکھیں گے اتنا ہی وہ ہم سے مشابہ نظر آئے گا۔

اس مقصد کے پیش نظر کہ پڑھنے والا بھی اس نظریہ کو کچھ کے Dissociation of consciousness یعنی 'انشاء شعور' کے نظریہ سے واقف کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کو نفسیات کی اس شاخ میں جو پاگلوں سے تعلق رکھتی ہے شروع سے آخر تک بڑی اہمیت حاصل ہے۔

اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم اپنی ذہنی آنکھ کو کسی مقررہ وقفہ میں اپنے ذہن کے 'شوری میدان' کی طرف موڑیں تو قرین قیاس یہی ہے کہ ہم اس کو ایک ناممکن انقیصم کالی، یا یکساں خیالات، احساسات و ارادوں کا ایک دھارا کہیں گے جو باہم متحد ہو کر ایک ہی منزل کی طرف رواں ہے ہم کو ایسا ہرگز نہ معلوم ہو گا کہ یہ ایسے

مختلف اجزاء سے مل کر وجود میں آیا ہے جو ایک دوسرے سے بن نیا مختلف سمتوں میں رواں ہیں۔ ایک مثال ایسیجیے، اگر میں ریاضی کا ایک سوال حل کر رہا ہوں تو وقتی طور پر میرا شعور، ہمیں ذہنی افعال کی آماجگاہ ہوگا جن کی اس سلسلے میں ضرورت ہوگی۔ کچھ ہی لمحوں میں جو سکتا ہے میری توجہ ریاضی سے ہٹ جائے اور میں آنے والی چٹھیوں کے سلسلے میں پروگرام بنانے لگوں۔ اب وقتی طور پر ریاضی کا سوال شعور کے میدان سے کہیں پیچھے چلا جائے گا، ریاضی اور چٹھیوں کا پروگرام دونوں بیک وقت ذہن میں جگہ نہیں پاسکتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دھیان انہماکی سرعت سے ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہو، باوجودیکہ ان دونوں موضوعات کے درمیان کوئی مناسبت موجود نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی کمزری موجود ہے جو ذہن کو، اس درمیانی فگاف کو پر کرنے میں مدد دیتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس دوران میں خیالات کا یہ تسلسلہ بند نہ کہیں سے توثیق ہی نظر نہیں آتا ہے۔

اس صورت حال کو محنت مند دماغ کے سلسلے میں تو کسی متعین صمیم قرار دیا جاسکتا ہے لیکن ہمارے کچھ مریضوں کے معاملہ میں صورت حال اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے جن کے دماغ میں یکساں خیالات کے دھارے کسی ایک منزل کی طرف رواں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہاں مختلف ذہنی اعمال ایک دوسرے سے بے تعلق اپنی راہ چلتے نظر آتے ہیں اس صورت حال کو جس میں دماغ مختلف ایسے آزاد اجزاء میں بٹ جاتا ہے جن کا کوئی مشترک دمر بوط مقصد نہیں ہوتا ہے، شعور کا بکھرنایا یا انتشار کہتے ہیں مختلف طرح کی کچھ مثالیں اس کی وضاحت کر دیں گی۔

اس امر کا اظہار سپید بھی کیا جا چکا ہے کہ نارمل ذہن بھی ہمیشہ 'شعوری کیفیات کو غیر منظم شکل میں پیش نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اولاً ہمیں گمان ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ میں پایا پر ایک دھن بھارا ہوں اب اگر میں ایک ماہر پایا نواز ہوں تو بیک وقت کچھ پیچیدہ و آزاد خیالات کا سلسلہ بھی میرے ذہن میں سرگرم عمل ہو سکتا ہے، مثلاً کسی انتظامی معاملہ کا حل اور تصفیہ، دینی میرا شعور دو بالکل مختلف قسم کے ذہنی اعمال میں بٹ جائے گا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دونوں جگہ خاصی دماغی قوت خرچ ہوگی، پایا پر دھن ہو سکتا ہے میرے لیے بالکل نئی ہو اور اس میں متواتر تبدیلیوں پر دھیان رکھنا ضروری ہو اسی طرح انتظام کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، بہت پیچیدہ ہو، اس صورت میں میدان شعور دھو دھو میں بٹ جائے گا دوسرے الفاظ میں 'انتشار شعور' نمودار ہو جائے گا اسی قسم کی اور بھی صورتیں دیکھنے میں آتی ہیں جیسے کہ کبھی ایک ماہر دکاندار، اپنی منہر بندی کا اظہار کرتے وقت ہیبت سے دوسرے خیالات میں بھی الجھا رہا ہے۔

ان تمام صورتوں میں شعوری تقیم عارضی اور نامکمل ہوتی ہے اور دونوں افعال اس شخص کے تابع

ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق وہ جس کو چاہے ترک بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے مریضوں کے یہاں یہ تقیم زیادہ نمایاں ہوتی ہے اور اس پر مریض کو کوئی اختیار بھی نہیں رہ جاتا ہے۔

آئیے ہم بے ارادہ لکھائی (Automatic writing) کے مظاہر کو دیکھیں۔ یہ عجیب و غریب حالت کبھی کبھی نارمل لوگوں میں بھی دیکھی جاسکتی ہے، لیکن اس کی انتہائی شکل ہشیریا کے مریض میں نظر آتی ہے۔ فرض کیجیے کہ ایسے ہی ایک مریض کو ہم باتوں میں لگائیں، اور جب اس کی توجہ اچھی طرح مبذول ہو جائے تو ہم اس کے داہنے ہاتھ میں پبل پکڑا دیں، اور اب اگر کوئی تیسرا آدمی آہستہ آہستہ اس کے کان میں کچھ سوالات کرے تو یقیناً ممکن ہے مریض ان کے جواب لکھنے لگے۔ اگرچہ وہ اپنی گفتگو اسی انداز میں جاری رکھے گا اور اس بات سے قطعی لاعلم رہے گا کہ اس کا داہنا ہاتھ کیا کر رہا ہے۔ ان حالات میں وہ ان واقعات سے بھی قطعی بے خبر ہوگا جنہیں اس کا ہاتھ غیر اختیاری طور پر لکھ رہا ہوگا۔ عام طور پر یہ بھولے بسرے واقعات اس کی گزشتہ زندگی، نئے تعلق رکھتے ہیں، کبھی یہ تجربہ خاص کرائیٹس فراموش کردہ یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خاص واقعات کو بھول جانے کا یہ عمل زمانہ کے اعتبار سے دور تک پھیلا ہو سکتا ہے اور اس میں شامل باتیں بہت اہم ہو سکتی ہیں۔ یہ ہشیریا کے مریضوں کی ایک خاص علامت مانی جاتی ہے۔

روحانی اثرات کے سلسلے میں اس طرح بلا ارادہ یا خود بخود لکھنے کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس پر استفادہ کھنے والوں کے مطابق، کوئی روح دنیا کو اپنی خواہشات اور پیغام پہنچانے کے لیے مریض کا ہاتھ استعمال کرتی ہے۔ جہاں تک خود اس مظاہرہ کا تعلق ہے اس کی تشریح بہت آسان ہے۔ یہاں شعور کا دو حصوں میں قوی ترین جزوہ ہوا ہے۔ ایک گفتگو میں اور دوسرا لکھنے میں مصروف ہے۔ دونوں حصے ایک دوسرے سے قطعی، علم، پیچیدہ ذہنی اعمال میں مصروف ہیں۔ دونوں میں آپسی تعلق ظاہر نہیں ہوتا ہے، گویا دو چھوٹے چھوٹے رابع مختلف یادداشتوں سے کام لیتے ہیں، آزادانہ برسرِ عمل رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے وجود سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں مکمل انتشار شعور کی مثال فراہم کرتے ہیں اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خواہ پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ صورت کتنی ہی سیرت انجیز اور ناقابل فہم کیوں نہ لگے، مگر واقعتاً یہ اس شعوری تقسیم کی ایک مبالغہ آمیز صورت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو اکثر نارمل لوگوں میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

اب اس سے ذرا سی مختلف صورت کو دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے کہ کبیاں خیالات کے تسلسل میں جو متحمل ذہن کی خصوصیت ہے کہیں رخنہ نہیں پڑتا ہے لیکن اس دوران یہ ممکن ہے کہ کب بیک کوئی بالکل نیا خیال

دماغ میں پیدا ہو جائے اور اس طرح جو دراز پیدا ہوتی ہے اس کے لیے یہ دکھانا کچھ مشکل نہیں ہے کہ کوئی مربوط خیال اس کو ہانٹنے کا کام کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی کسی بھی مقررہ وقفہ یا لمحات میں شعور کو اس کا علم رہتا ہے کہ اس سے پہلے کے لمحات میں شعور سے کون سے ذہنی افعال سرزد ہوئے تھے۔ لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ شعور کا تسلسل اچانک ٹوٹ جائے اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس مضمون لمحے کے پہنچنے اور بعد کے شعوری افعال اور خیالات ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے، وہ خود مختار ہوں گے اور ان کے درمیان کسی قسم کا رابطہ بھی باقی نہ رہ جائے گا۔ اور نئے خیالات فوری طور پر شعور میں جگہ پا جائیں گے اور فرد کو یہ احساس بھی نہ ہوگا کہ شعور میں پہلے کیا ہو رہا تھا۔ اس صورت میں شعور بیک وقت دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا ہے بلکہ بعد والے لمحات کا شعور قبل والے لمحات کے شعور سے منقطع ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم منید میں چلنے کی بیماری کے سلسلے میں دیکھ چکے ہیں کہ خیالات کا تسلسل کس طرح بکھر جاتا ہے گزشتہ باب میں ایرینے کا واقعہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح وہ اچانک کام کاج چھوڑ کر دو تیس سے قطعاً بے خبر ہو کر ایک طبعی عالم میں اپنی والدہ کی موت کے مناظر کو دہرانے لگتی تھی اور پھر اچانک ہی خواب خرابی کا سلسلہ ختم ہو جاتا اور وہ دوبارہ اپنے آپ میں آجاتی یعنی جو کام وہ پہلے کر رہی ہوتی اس کو بڑے سکون سے دوبارہ اسی طرح شروع کر دیتی۔ جب درمیان میں کوئی وقفہ گزرا ہی نہ ہو۔ اگر بعد میں اس سے سوالات کیے جاتے تو وہ اس کیفیت سے قصی پر علمی ظاہر کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام متبادل ذہن کے برخلاف خیالات کے تسلسل کے منقطع ہونے کے لمحات سے بے کردہ بارہ اس کے متبوع ہونے تک آئرن کی یادداشت میں ایک فلاں پیدا ہو جاتا تھا شعور کا مقابلہ اگر ہم سینا کے پرزے پر نظر آنے والی فلم سے کریں تو دیکھیں گے کہ وہاں تصویروں کی لگاتار تبدیلی ایک ہی فلم کے ذریعہ عمل میں آتی ہے جب کہ نمیند میں چلنے کی صورت میں انتشار شعور کی وجہ سے گویا ایک فلاں اچانک مٹا دی جاتی ہے اور دوسری باکسل ہی مختلف موضوع کی فلم اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس کے برخلاف بلا ارادہ لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو مختلف فلمیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی پردہ کے دو حصوں پر دکھائی جا رہی ہوں۔

آئرن کے واقعہ خواب خرابی میں انتشار کی فعل اندازی کی وجہ سے تقسیم شعور اور خیالات کی بنا پر نسبتاً سادہ ہے۔ اس میں ماں کی موت کے واقعات کے علاوہ کوئی اور بات بہت کم شامل تھی۔ بس ایسا لگتا ہے کہ خواب خرابی میں مریض کا ذہنی پھیلاؤ بہت تنگ ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ دیگر صورتوں میں یہ تقسیم بہت پیچیدہ اور ممکن ہوتی ہے، جس میں مریض کی ممکن ذہنی زندگی شامل ہو جاتی ہے۔ ان صورتوں میں مریض نسبتاً انتشاری کیفیت کے باوجود معمول کے مطابق نظر آتا ہے اس کا برتاؤ ماحول سے پوری مناسبت بھی رکھتا ہے۔ یہ صورت خواب خرابی کے مرض میں محسوس نہیں ہوتی بلکہ دوسری شخصیت کے نام سے جانی جاتی ہے۔

دوسری شخصیت کے معاملہ میں ڈرامائی انداز کی وجہ سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور دنیا والوں کے لیے نیا دلچسپ موضوع بن گیا تھا جس کی مشہور مثال آر۔ ایل۔ اسٹیونسن کی ناول مشرک جلال اور مشربانید ہے۔ دوسری شخصیت کی مثال اتنی کیاب بھی نہیں تھی جتنا کہ اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اکثر اس کے حقیقی مریض دیکھے میں آئے ہیں۔ ویلیمز نے ایسا ہی ایک اصلی کیس (Rev. Ansel Bourne) کے نام سے کیا ہے۔ اس کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں۔

۱۷ جنوری ۱۸۸۷ کو پادری انٹیل بورن پراوینس بینک سے خاصی بڑی رقم نکالنے کے بعد ایک شام میں سوار ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا ان کو کچھ خبر نہیں۔ اس روز وہ اپنے گھر نہیں پہنچے اور نہ ہی دو مہینے تک ان کی کوئی خبر ملی۔ اس رسیان میں پنسلوانیا کے نورس ٹاؤن میں چھ مہینے چلے آئے۔ جے براؤن نامی ایک شخص نے ایک دکانی کرایہ پرے کر جنرل اسٹور گھولا کہ ۱۴ مارچ کو صبح کے وقت اچانک وہ دہشت زدہ ہو کر گھر والوں سے پوچھنے لگا کہ میں کہاں ہوں؟ اس نے اپنا نام انٹیل بورن بتایا اور دوکان کے بارے میں قطعی لاطمی ظاہر کی اور بتایا کہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس نے بینک سے روپیہ نکلوایا تھا۔ اس مثال سے یہ بات پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہاں شعوری خیالات یا افعال کا تسلسل اچانک بڑی شدت کے ساتھ منقطع ہو گیا تھا اور بالکل ہی شعوری افعال نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور اس پیچیدہ ذہنی عمل کی وجہ سے مریض دو مہینے تک بظاہر معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہا اور پھر اچانک اس کا سلسلہ ٹوٹتا ہے اور مریض اپنی گزشتہ حالت پر واپس چلا جاتا ہے یہ بات واضح ہے کہ نیند میں چلنے کی بیماری کے مقابلہ میں یہ حالت بہت پیچیدہ تھی اور اس میں اعمال و خیالات کا پھیلاؤ بھی بہت وسیع تھا۔

آئیے ہم خیالات کے دھاروں کے اس طرح ٹوٹ یا بکھر جانے کی کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ بلا ارادہ لکھنے اور خواب خرابی میں کام کرنے کی مثالوں میں دو خصوصیات بہت نمایاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سلسلہ خیالات کے اس طرح ٹوٹنے سے شعور و شخصیت ریا گچھ قطعی لاعلم رہتی ہے۔ مثلاً معمول پر آنے کے بعد آخر میں کو ان خیالات یا حرکات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہ جاتا، مگر جو وہ فکریاتی حالت میں انجام دیتی رہتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ افعال کا یہ دوسرا نظام خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے شعور و شخصیت یا ایگو پر بالکل انحصار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور نہ ہی ان کا کچھ اختیار باقی رہ جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں کیا کرنا ہے اس کو آخر میں پہلے سے طے نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کی موت سے متعلق تصورات خود کار نظام کی طرح وجود میں آ جاتے تھے جن پر شخصیت کا بس نہیں چلتا تھا۔

اسی طرح وہ مریض جو 'بلا ارادہ لکھنے' لگتا ہے خود نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے بلکہ اس کو تو یہ

خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کچھ لکھ بھی رہا ہے نہ وہ خیالات کے تسلسل کو تبدیل کر سکتا ہے اور نہ یہ حکم دے سکتا ہے کہ ہاتھ کیا لکھے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیالات کے اس طرح منقطع ہونے کی صورت میں ان دونوں خصوصیات کی موجودگی ضروری ہے، یا کسی ایک کی؟ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک ہی ضروری ہے تو دونوں میں سے کونسی خصوصیت لازمی قرار دی جائے؟ انتشار شعور سے شخصیت کی بے خبری یا انتشار کے آزادانہ اور بے قابو وجود کا کردگی کو

تعمولی توجہ دینے پر معلوم ہوگا کہ ان تمام صورتوں میں جہاں پہلی خصوصیت نظر آتی ہے وہاں دوسری خصوصیت بھی ضرور موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی خاص مریض کے ذہن میں کچھ ایسے خیالات ہیں جن کا علم اس کی شخصیت کو نہیں ہے تو یہ ایک لازمی امر ہے کہ ایسے خیالات بالکل مطلق العنان ہوں گے اور شخصیت کے تابع نہ ہوں گے۔ تو اس طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اگر پہلی صورت موجود ہے تو دوسری کی موجودگی ضروری ہوگی۔ پہلی خصوصیت، دوسری کے لیے لازم اور اس کی انتہائی شدت کا مظہر ہے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خیالات کی خود مختاری اصل بنیاد ہے اور اس کا نکل بھی زیادہ وسیع ہے جبکہ لاعلمی اس کی ایک خصوصیت یا نتیجہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ انتشار شعور کی اصطلاح کو اسی بنیادی صفت سے متعلق رکھا جائے اور لاعلمی کو اس کی ایک صفت قرار دیا جائے اس طرح ذہنی انتشار کی تعریف یوں ہوگی کہ سلسلہ تصورات کو انتشار زدہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب شخصیت سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے اور اس کی راہ و رفتار پر بھی شخصیت کا قابو باقی نہ رہے۔ آئیے ہم اپنے مریضوں کا مطالعہ اس خیال کو پیش نظر رکھ کر کریں اور یہ جائزہ لیں کہ کیا نیند میں اپنے غیر اختیاری لکھائی اور دوسری شخصیت کے علاوہ کوئی اور ایسی علامت بھی ہے جو تغیر شعور کی تعریف میں آتی ہو۔ مثال کے طور پر جنبا (obsession) کا وہ کیس دیکھیے جس میں ایک عورت کو بنیک کے نوٹوں کے منہرہ دیکھنے کی باری تھی۔ پہلے چمے جانے پر وہ کہتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے اسے خود نہیں معلوم، لیکن نوٹ دیکھتے ہی کوئی طاقت مجھے اس کا منہرہ دیکھنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے اور اپنی حماقت کا احساس ہونے کے باوجود اس پر قابو حاصل کرنا میرے بس میں نہیں رہتا۔ بنیک نوٹ اس کے اندر خیالات کا ایک نظام پیدا کر دیتے تھے جس کو زیرِ کنٹرول کی شخصیت کے اختیار میں نہ رہتا تھا، اور خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرتی یہ خیالات انجامِ مقصد پورا کر کے ہی دم لیتے۔ یعنی صحت سے بے بس ہو کر منہرہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ یہ مثال تغیر شعور کی دیگر مثالوں سے بالکل مختلف ہے کیونکہ جہاں اس صورت کو عملِ انتشار کا پورا علم ہے جبکہ بلا ارادہ لکھنے میں مریض کو کچھ خبر نہیں ملتے ہے مگر دونوں ہی صورتوں میں انتشار کی کارکردگی بالکل آزاد و خود مختار ہے۔

اس قسم کی خصوصیات کچھ دوسرے قسم کے خطوں میں بھی مل جاتی ہیں مثلاً ہاتھ دھوتے رہنے (Washing Mania) کا خط جس کا جرم نے کچھ مریضوں میں مشاہدہ کیا ہے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان علامتوں سے مشابہ مظاہر اکثر نارمل انسانوں میں دیکھے جاتے ہیں مثلاً کانوں میں سنائی دینے والے گانے، یا کسی احمقانہ اور فضول خیال سے لاکھ بیچھا بھڑانے کی کوشش اور تادیلوں کے باوجود متواتر دماغ میں پیدا ہوتے رہنا۔ یا شرک پر گزرنے وقت پہرے کی کچھ کو چھونے کی بے اختیار خواہش وغیرہ ان تمام مثالوں میں کسی نہ کسی شکل میں تقسیم شور کا عمل موجود ہوتا ہے، جس کو شعوری خواہشات یا مقاصد کے کسی قسم کی مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ اس اشارے سے شخصیت بے خبر تو نہیں ہوتی ہے لیکن اسے اپنی ذات سے باہر اور غیر متعلق چیز سمجھتی ہے اور یہ لوگ عام طور پر یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ ”فلاں خیال خود بخود ذہن میں آجاتا ہے اور وہ ایسا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔“

یہ اور اس قسم کی مثالیں ہمیں تقسیم شور کی ایک اور قسم کے بارے میں مدد پہنچاتی ہیں۔ گذشتہ باب میں وہی مغالطہ کہ ”ذہن میں تقسیم شور“ جو مثالیں دی گئی تھیں ان میں ایک مریض ایسا بھی تھا جس کو گانا ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو اس کے گناہوں کی پاداش میں جلد ہی اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکیاں دیتی رہتی تھیں مریض کے لیے ان کا وجود حقیقی اور جائز تھا، جب کہ ہمارے لیے ان کی اصلیت و ہم دھم کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ یہ آوازیں مریض کے شور و دماغ کا ایک حصہ تو نہ رہتیں لیکن اس کی شخصیت کا حصہ نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیالات کا یہ نظام شور کے خشک ریڑیوں پر پڑتا تھا تو یا شخصیت کا ایک حصہ جدا ہو کر ان آوازوں کی علامت سے شخصیت کے دوسرے حصہ کے ساتھ اپنی موجودگی کا اعلان کرتا ہے۔

دماغی استیلاؤں میں اس قسم کے کیس عام طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس تقسیم شور کے نظریہ کی مدد سے تو ہم یاد ہو کہ (Delusory) کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس صورت میں کوئی خط خیال مریض کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور لاکھ بھانے بھانے اور اس کے خوف تعلق منطقی بنیں چسپ کرنے کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض اس دھوکے میں پڑ جائے کہ وہ بادشاہ ہے، تو اس کی موجودہ حالت کا خواہ اس کو کتنا ہی احساس دلا جائے اس پر کوئی اثر نہ ہوگا حالانکہ وہ خود بھی اپنی تمام مہتری سے واقف ہوتا ہے اور اپنی اوقات جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ذہن دونوں حالتوں کا تضاد سمجھنے سے قاصر رہے گا اور وہ بڑی ہی منتقل مزاجی سے خود کو جارج سوم کا بیٹا کہے جائے گا، ایک ہی سانس میں ایک دوسری دنیا تخلیق کرنے کا دعویٰ بھی کرے گا اور کسی عینی سی چیز کے لیے عاجزی سے ہاتھ بھی پھیلا دے گا۔ پہلی نظر میں تضاد کے یہ تانے بانے ناقابل

توضیح اور ناقابل فہم نظریاتیں گئے۔ لیکن یہ مگر اس وقت مل جونا ہے گا جب ہم اس کا سبب شعور کے کچھنے کو قرار دیں۔ خیالات کے دو متضاد دھارے ایک دوسرے کو غلط میں لائے بغیر علاحدہ سمتوں میں بڑھتے رہتے ہیں۔ مریض خود کو بادشاہ کہتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ ان حقائق سے بھی باخبر ہے جو اس خیال کو باطل قرار دیتے ہیں یہ دونوں خیالات الگ الگ حقائق میں ہیں اور بیک وقت دماغ میں موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان رکاوٹوں کو پار نہیں کر پاتے ہیں جو آپسی رابطہ میں حائل رہتی ہیں اور مریض ان تمام منطقی دلائل کو سمجھنے کے باوجود جو ہم پیش کرتے ہیں ان کا کوئی اثر قبول نہیں کر پاتا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کی اہمیت کے احساس کا گزیر اس رویہ میں نہیں ہوتا جہاں منطاط قبضہ ہمارے رہتا ہے۔ تمام دلائل اس کے ذہن پر سے اس طرح پھسل جاتے ہیں جیسے ٹکڑے ٹکڑے پر سے پانی۔ اس قسم کے فساد اور فضول مظاہر صرف دماغی استیلاؤں تک ہی محدود نہیں ہوتے ہیں بلکہ عام انسانوں کی نفسیاتی زندگی کا تقریباً لازمی جز ہیں۔ سیاسی نظریات کے سلسلے میں اس طرح کی باتوں سے بہت سادہ چڑتا ہے۔ اسی وجہ سے بچپن کے بہت سے مرموعات ہم سے وابستہ رہتے ہیں اور ہم تجرباتی حقائق کے باوجود بھی انہیں ترک نہیں کرتے ہیں۔ یہاں بھی انتشار یا تقسیم شعور کسی نہ کسی صورت و مقدار میں موجود ہوتا ہے۔

یکہفیت بعینہ۔ پاگل خانہ کی اس شہزادی کی طرح ہے جو اپنی اعلیٰ حیثیت کے اور ادنیٰ مسئولیت کے فرق سے بے خبر ہو کر بڑے سکون سے زمین کا فرش صاف کرتی ہے۔

باب پنجم

پیچیدگیاں

Complexes

تیسرے باب میں ہم نے جواز ذہن کے کچھ مظاہر بیان کیے ہیں جو تھے باب میں درجہ بندی کی حدود سے ان میں ترتیب پیدا کی گئی جس کی وجہ سے موضوع سے متعلق حقائق کا وسیع تر مطالعہ ممکن ہوا مثلاً اس بات کا علم ہوا کہ پاگل جن کی اکثر علامات کا سبب تھیں شور ہوتی ہے جس کی وجہ سے شعور کی رو میں تالی میل باقی نہیں رہتا لیکن یہ علامات کیوں ظاہر ہوتی ہیں ابھی تک اس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی ہے مثلاً وہی مغالطہ کا مریض غریب معائنہ شعوری انتشار کا فکرا کر کیوں ہوتا ہے ؟ اور وہ کچھ مخصوص نوعیت ہی کی آوازیں یوں سنتا ہے اس کی کوئی وضاحت ابھی نہیں کی گئی ہے۔

جن لوگوں نے دوسرے باب میں بیان کردہ عام اصول چسپی طرح سمجھ لیے ہوں گے ان پر یہ بات فوراً میناں ہوگئی ہوگی کہ ہم نے سائنسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے دوم طے تو پورے کر لیے یعنی حقائق جمع کرنے اور ان کی درجہ بندی کا کام تو کر لیا ہے لیکن ابھی تیسرا مرحلہ یعنی ان مفروضات کی وضاحت کر کے لیے اہل مہربان کرنے کا کام باقی ہے۔

یہ تمیہ اور لازمی قدم بہت دشوار ہے۔ دماغی علاج کا علم بھی نیا ہے اور اس میدان میں ابھی اتنا کچھ دریافت کیا جانا باقی ہے کہ ہم اس سمت میں ابھی تھوڑی دور تک ہی جاسکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں بڑا مسئلہ اس بات کا موجود ہے کہ ہم اس سلسلے میں ایسی ذہنی میں قدم رکھ دیں کہ جس سے بحث کا موضوع نہ رہے جو کچھ علم کی سرحدوں کا تعین ہنسی بحث طلب ہو کر رہا ہے۔

مضمون کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے ہم آدھائی روپہ انجانے پر مجبور ہیں، لیکن پڑھنے والے

کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس باب میں اور آئندہ بھی پیش کیے جانے والے نتائج ابھی آزمائشی دور میں ہیں ان کو صرف آخری ٹھیک نہ ہوگا۔ یہ نتائج زیادہ تر دیکھنا کے پریمیہ فریڈ اور زیورچ کے ڈاکٹرنگ کی حالیہ تحقیقات کے ذریعہ حاصل ہوئے ہیں۔

اس سے پہلے کہ ہم نفسیاتی امراض کے اسباب تلاش کریں ہمارے لیے اپنی اس تلاش کو حق بجانب قرار دینے کے لیے اس بات پر یقین کامل رکھنا ضروری ہے کہ ان اسباب کا واقعی وجود ہے اس یقین کی بنیاد نفسیاتی حریت (Physical Determinism) پر ہے۔ مادی دنیا کی طرح یہاں بھی یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ ہر واقعہ کے پیچھے کوئی علت ضرور ہوتی ہے اگر تمام ضروری عوامل موجود ہوں تو نتیجہ لازمی طور پر برآمد ہوگا۔ اور نتیجہ دیکھتے ہی ہم سمجھ لیں گے کہ کچھ مخصوص اسباب موجود تھے جن کے باہم ملنے سے یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے جس طرح علم طبیات میں 'آفات' کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح نفسیات میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ذہن سے گزرنے والا ہر خیال، خواہ وہ کتنا ہی سرسری اور معمولی کیوں نہ ہو کسی نہ کسی پیش رو ذہنی عمل کا ممکنہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سے ایک عدد کا خیال کرنے کو کہا جائے تو بظاہر اس میں ہم کو کوئی خاص دلچسپی نہ ہوگی کہ ہم کو سنا نہیں دیتے ہیں لیکن وہ حقیقت ہم وہی مخصوص منبر منتخب کریں گے جس کی اجازت ہماری اس لمحہ کی ذہنی حالت ہم کو دے گی۔ کیونکہ یہ عمل قطعی طور پر اس کے تابع ہوگا، اور صرف ایک مخصوص عدد ہی اس وقت ذہن میں داخل ہو سکتا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں۔ چاہے یہ صورت حال کچھ عجیب سی معلوم ہو لیکن اس بدیہی امر کو نقطہ آغاز (axiom) ماننا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر تو نفسیات کا وجود ہی ناممکن ہو جائے گا خواہ ہماری ذاتی رائے کچھ اور ہو لیکن اگر ہم سائنسی اور نفسیاتی طریقے سے غور کر رہے ہیں تو ہم کو علت کے اس اصول کو لازمی طور پر برتنا پڑے گا۔

شعوری دھاروں کو متاثر اور رہن کرنے والے اسباب کا تہہ لگانا نفسیات کا آخری مقصد ہے اور ہم نفسیاتیہ امید رکھتے ہیں کہ حاصل شدہ اصول ..... نیز صحیح الدماغ اور مجنوں دونوں ہی کے لیے یکساں ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے عضویاتی اصول بیمار اور تندرست لوگوں کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں۔ فرق صرف درجہ کا ہوتا ہے یا پھر متعلق اسباب کی باہمی ترکیب کا۔

ان تعیناتی اسباب کی تلاش میں ہم کو کس سمت چلنا ہے اس کا علم کچھ سادہ مثالوں سے حاصل ہو سکتا ہے فرض کیجیے کہ میں ایک فوٹو گرافر ہوں ظاہر ہے کہ میری اس دلچسپی کا اثر لگا آرمیرے شعور پر پڑے گا۔ کثرت و مناظر جو عام حالات میں شاید قابل توجہ نہ ہوتے تصور کے لیے اچھا مواد فراہم کرنے کی وجہ سے میری توجہ اپنی طاق سبڈل کر لیتے ہیں۔ اگر میں کسی اخبار کا مطالعہ کر رہا ہوں تو فوٹو گرافی پر مضمون میرے لیے

دعش کا باعث ہوگا اور جب میں دوستوں سے ملوں گا تو گفتگو کو گھما بھرا کر اپنے پسندیدہ موضوع کی طرف سرنے کی کوشش کروں گا اس طرح میرے خیالات اس پسندیدہ مسئلہ سے متاثر ہوتے ہیں، یہ پسندیدہ مشغلہ دراصل مربوط خیالات کا ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگی ہوتی ہے اور اس کے سبب سے کچھ مخصوص قسم کے افعال بھی سرزد ہوتے ہیں۔ جذبات سے متاثر نظام خیالات کو اصطلاحی الفاظ میں کوکلیکس (Complex) کہتے ہیں۔ پسندیدہ مسئلہ ایک طرح کا کوکلیکس ہوتا ہے۔ اس مثال کے سلسلے میں مختصر اہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے شعوری دھارے کو متاثر کرنے والے اسباب میں سے فوٹو گرافی کا ایک توانا کوکلیکس ہے۔ کوکلیکس ہر طرح کے ہو سکتے ہیں ان کے عناصر ترکیبی میں پائے جانے والے تصورات بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں ان سے وابستہ جذباتی لگاؤ، نگہریا بلکا ہو سکتا ہے خوش گوار بھی ہو سکتا ہے اور تکلیف دہ بھی۔

جب جذباتی وابستگی شدید قسم کی ہوتی ہے تو شعوری افعال اسی شدت سے متاثر ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک نوگز قمار محبت نوجوان کو دیکھیے، اس کے یہاں محبت کا جو شدید کوکلیکس پیدا ہوتا ہے، اس کے سبب سے شعور میں اسی سے متعلق خیالات متواتر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور معمولی سی ارتباطی تحریک پر تمام خیالات شعوری طور پر بیلید ہو جاتے ہیں۔ اس کی تمام دماغی قوت ایسے خیالات کے تانے بانے بننے میں صرف ہوتی ہے جس کا مرکز اس کی محبوبہ ہوتی ہے اس کا دماغ روزمرہ کے کاموں میں نہیں لگتا ہے اور یہ واقعہ کسی نہ کسی شکل میں اسی والہانہ کیفیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی نظر میں دنیا اس کے کوکلیکس کے لیے ایک رینج کے سوا اور کچھ حقیقت نہیں رہتی۔

کوکلیکس ایک ایسی علت یا طاقت ہے جو ہمارے شعوری برتاؤ کو متاثر کرتی ہے۔ نفسیات میں اس کا دخل طبقات کے تصور، قوت، کے مائل ہے لیکن یہ ہر وقت حرکت میں نہیں رہتے ہیں اس کے لیے کوکلیکس سے متعلق خیالات میں کسی تحریک کی موجودگی لازمی ہے یہ تحریک خارجی اور ذہنی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر وہ ان گفتگو، فوٹو گرافی کا تذکرہ پھر جائے تو یا اس کوکلیکس کے لیے تحریک کا کام دے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ذہنی طور پر بغیر متعلق خیالات کا سلسلہ ہم کو فوٹو گرافی سے متعلق خیال تک پہنچا دے اس تحریک کے ملتے ہی کوکلیکس شعور پر اثر انداز ہونا شروع کر دے گا، اس کے نتیجے میں شعور میں کوکلیکس سے متعلق خیالات، جذبات، اور اعمال ذہنی کا سلسلہ نمودار ہو جائے گا اور متعلق شخص کوکلیکس سے مطابق خیالات

کوکلیکس نہ سب سے پہلے رنگ نے استعمال کیا، انھیں سنوں میں اس کتاب میں بھی استعمال کیا گیا ہے بعد میں اس کا استعمال دہی ہوئی خواہشات کے لیے ہوئے لگا دیا، باب ختم، موجودہ باب میں یہ De la sexual اور Da sexual کے جذبات کے سنوں میں کام لایا گیا

کمزیر تقویت کے ساتھ قبول کر لے گا اور مطابقت نہ رکھنے والے خیالات یا تو خارج کر دیے جائیں گے یا ان کا زور ٹٹ جائے گا۔

کومپلکس کے زیر اثر نمودار ہونے والے خیالات کا طوطی قیاس سے بہت مختلف ہے جو حقیقی منطقی استدلال کے استعمال کے بعد ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہر قدم ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے غیر جانب داری سے تمام شہادتوں کو برکھاجاتا ہے اور جتنے حل ممکن ہو سکتے ہیں ان پر غیر جذباتی انداز سے غور کیا جاتا ہے عام زندگی میں اس طرح کا سوچ بچار نسبتاً کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ عموماً کومپلکس کی موجودگی نمایاں طور پر جانبداری برتنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں بھی جسے ناواقف غیر جذباتی اور غیر جانب دار سمجھتے ہیں کومپلکس کی وسیع کارگزاریاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تعلیم یافتہ انجمنوں کے مباحثے اس سلسلے میں بہت سبق آموز واقفیت بہم پہنچاتے ہیں۔

جذبے سے متاثر خیالات میں اکثر ہم کو ایسے اسباب دیکھنے کو ملتے ہیں جو کسی نہ کسی حد تک ہمارے خیالات اور افعال کے رخ متعین کرتے ہیں اب ہمیں کچھ اور سبقت کرنا چاہیے۔ اگر ہم فوٹو گراف سے سوال کریں کہ آخر وہ کیوں ہمیشہ ایک خاص انداز ہی سے سوچا اور عمل کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ”مجھے فوٹو گرافی سے بے بسی ہے“ یہاں مذکورہ شخص کو اپنے کومپلکس کا علم ہے اور اس کے اثرات سے وہ بے خبر نہیں ہے لیکن کومپلکس کے وجود و عمل کا اور اک ہمیشہ موجود نہیں رہتا ہے اکثر شعور پر پڑنے والے اثرات کی بضر انسان کو نہیں ہوتی ہے اور وہ ان اسباب سے قطعی واقف نہیں ہوتا ہے جو اس کے خیالات اور اعمال کو متاثر کرتے ہیں مثلاً اگر کسی سیاست دان کے سامنے کچھ نئی تجاویز رکھی جائیں تو ایسا دیکھنے میں آئے گا کہ اس سلسلے میں اس کی رائے ہمیشہ کچھ مخصوص خیالات و رجحانات کے ماتحت ظاہر ہوگی۔ اس کو جماعتی تعصب بھی کہا جاتا ہے ہم اس کو اپنی تازہ اصطلاح میں ”سیاسی کومپلکس“ کا نام دیں گے اس کومپلکس کی وجہ سے وہ تجاویز کی طرف جو رویہ اختیار کرے گا اس میں ان کے واقعی اوصاف کا کوئی دخل نہیں ہوگا بلکہ اگر ایسے سیاست دان سے بحث کریں تو کومپلکس ایسے دلائل کومزید تقویت پہنچائے گا جو اس کی پارٹی کے نظریات سے مطابقت رکھتے ہیں اور مخالفین کی جانب سے پیش کردہ دلائل خواہ وہ کتنے ہی اہم اور زنی ہوں۔ اس کی نظر میں بے وقعت ہوں گے اور وہ ان کو بالکل نظر انداز کر دے گا۔ سیاست دان تو یہی سمجھے گا کہ اس نے اپنی رائے مخالف اور موافق دلائل کو پوری طرح پرکھنے کے بعد قائم کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ خیال قطعی غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سیاست دان پوشیدہ سازش سے قطعی لاعلم ہے جو اس کی رائے کو متاثر کرتی ہے۔ خود جب کہ اس عمل کو جس میں خیالات کی اصل بنیاد پر پردہ ڈالنے کے لیے بہت سی سودمند تدابیر گھڑی

جاتی ہیں، اس کو پرفریب توجیہ اور عقلیت (Rationalization) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس
شخص کی دوافل بنیادی باتوں میں خیالات اور افعال کا لاشعوری منبع، اور اس کے سلسلے میں پیش کی جانے
والی پرفریب تاویلوں کو نفسیات میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی مثالیں روزمرہ کی زندگی میں برابر
دیکھی جاسکتی ہیں۔ عام طور پر یہ کہا، اور یقین کیا جاتا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا اور سوچتا ہے اس کے سبب
وجہ کا اس کو علم ہوتا ہے۔ یہ نقطہ خوش فہمی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم کو اس یقین دہانی کی اشد ضرورت
محسوس ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں وہ بہت معقول و مناسب ہوتا ہے ہم کو یہ باور کرنے میں
بڑی کڑھمیت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان بواعث سے لاعلم ہوں جو ہمارے افعال و خیالات کے ذمہ دار ہیں۔
مزید یہ کہ عام طور پر ہمارے ذہنی افعال، جذباتی تعصب اور کوسلیکس کے زیر اثر وجود میں آتے ہیں، اور چونکہ
یہ صورت ہم کو قبول نہیں ہے اس لیے ہم فرضی منطق سے کام لیتے ہیں اور باور کر لیتے ہیں کہ یہ سب افعال بڑے
نظری اور مناسب ہیں۔ سیاست وال کے توجیہات بھی یہی ساخت رکھتے ہیں، معتدل اور غیر معتدل نفسیات
کے زمرے میں اس طرح کی مثالوں سے بہت سا لہجہ پڑتا ہے۔

توجیہ پسندی کی وجہ سے یہ غلط خیال پھیل گیا ہے کہ انسان اپنے خیال و عمل میں اپنی قوت مددگار کا منطقی
بنیادوں پر فائز خواہ استعمال کرتا ہے یا نہیں یہ ہے کہ اکثر فکر و عمل کی بنیاد اس کو سلیکس پر ہوتی ہے جو تجربہ اور
جہلت سے جنتا ہے اور دلیل و منطقیت پسندی کو ظن کرنے کے لیے بعد میں ایجاد کر کے لگا دی جاتی ہے۔
اخلاقی چال چلن کے سلسلہ میں توجیہ پسندی (Rationalization) کا استعمال شاید سب سے زیادہ
کیا جاتا ہے جہاں شعوری طور پر ہم اپنے افعال کی ذمہ داری کسی اخلاقی یا مذہبی اصول کے سر رکھنا چاہتے
ہیں، حالانکہ عادات اور رسم و رواج کی پابندی ان کا اصل سبب ہوتی ہے اور ہم ان کو جہل طور پر
بالکسی توقف کے بغیر مانتے رہتے ہیں۔ اصول وضع کرنے کی ضرورت تو اس وقت درپیش ہوتی ہے
جب ان حرکات کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور جب ان افعال اور ان اصول کے درمیان مطابقت نظر نہیں
آتی ہے تو ہم توجیہ پر توجیہ اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ واقعی ایک دوسرے کے مطابق
نہ ہو جائیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر بڑے ایامدار لوگ حکومت یا ریلوے کو بڑے سکون سے دھوکا دیتے رہتے
ہیں اور اگر اس تضاد کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اپنے اصول و عمل کے درمیان ہم آہنگی ثابت کرنے
کے لیے طرح طرح کی تاویلوں اور عذر تراشیں گے، مثلاً کہیں اور افراد ایک ہی چیز نہیں ہیں، یا اس میں
کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، یا، ٹیکس اور کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے بچنا ہی حق بجانب ہے۔ ذہنی
عمل کے اہل اور فرضی اسباب کی دماغ سے جو کچھ ہے جو ایک نئے نئے کو دی گئی تھی آپ اپنا

فیصلہ دیجیے ممکن ہے وہ ٹھیک ہو مگر دلائل نہیں کیے وہ تقریباً یقیناً غلط ہوں گے۔

یہ بات قیاساً صاف ظاہر ہوگئی ہے کہ کسی فعل کے اصل اسباب اور وجوہ جاننے کے لیے صرف یہ پوچھنا کافی نہ ہوگا کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا؟ درودِ بینی خواہ کتنی ہی ایسا ناداری سے کیوں نہ کی جائے وہ علمی اسباب بیان کرنے کے علاوہ اور زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی ہے اور اگر زیادہ کوشش کی جائے تو پھر اس کی موافقت میں تاویلوں کا ایک سلسلہ نمودار ہو جائے گا نازل لوگوں سے واسطہ رکھنے والے ماہرِ لغت کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے لیکن ان ماہرین کے لیے جن کا سابقہ خطیوں سے رہتا ہے۔ یہ بات اور بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کومپلکس کے عمل کا جائزہ لیتے وقت اس کی اہمیت اور بھی واضح ہوگی۔

تغیث کے سلسلے میں اس دشواری پر قابو پانے کے لیے کچھ ایسے طریقے بھی وضع کیے گئے ہیں جن کی مدد سے دشواری اعمال کو متاثر کرنے والے کومپلکس اور اس کے اصل اسباب کو نمایاں کیا جاسکتا ہے۔ ان طریقوں کو ٹھیک طور پر برتنے کے لیے خاطر خواہ واقفیت اور تجربہ لازمی ہے۔

ان طریقوں کے استعمال، اور ان کی کارروائی کا تفصیل جازہ اس کتاب میں لینا ناممکن ہوگا، ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ذرا دیر کے لیے اصل موضوع سے ہٹ کر تجرباتی تغیات کے میدان میں قدم رکھیں اور نیگت کے پیش کردہ طریقہ کا تفصیل ذکر کر دیں جس کو نفسیاتی تغیش کے سلسلے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ الفاظ کی ایک فہرست بغض کے سامنے ایک ایک کر کے پڑھی جاتی ہے اور اس کو ہر لفظ کے جواب میں ذہن میں آنے والا پہلا لفظ کہنا ہوتا ہے۔ چڑھا جانے والا لفظ (Stimulus) اور جواب میں ملنے والے الفاظ ردعمل کہے جاتے ہیں۔ اور اس دوران جو وقت لگتا ہے اس کو ردعمل کا وقفہ کہتے ہیں۔ بالعموم جوابی الفاظ کسی نہ کسی عمل ارتباط کی وجہ سے تحریکی الفاظ سے مربوط ہوتے ہیں۔ مثلاً امیز کے جواب میں ملتا، فعلی ردعمل، دیکھی، ملے گا، درمیانی وقفہ کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو بڑی احتیاط سے اسٹاپ واپس سے جانچ لیا جاتا ہے۔

نیگت کو یہ معلوم ہوا کہ ردعمل مختلف ہو سکتے ہیں اور اس اختلاف کا انحصار اس بات پر ہے کہ کوئی مخصوص لفظ کسی کومپلکس کے لیے بیج کا کام دیتا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہو تو بیج کا وقفہ بڑھ جاتا ہے اور اکثر جواب بھی بڑے عجیب و غریب ملتے ہیں۔ یونگ اور پیٹرسن کی نیچے دی گئی ایک مثال سے یہ دیکھتے زیادہ واضح ہو جائیں گے۔

بیج	ردعمل	ردعمل کا وقفہ
سر	بال	۱۶
ہر	مرغزار	۱۵

رد عمل کا وقفہ	رد عمل	بیچ	
50	گہرا	پانی	(3)
16	چاقو	چھڑی	(4)
12	میز	لمبی	(5)
3-4	ڈوبنا	جہاز	(6)
1-6	جواب	پوند	(7)
16	بننا	اون	(8)
1-4	دوست	نفرت زدہ	(9)
40	پانی	جھیل	(10)
1-8	اچھا	بیار	(11)
1-2	کالی	روشنائی	(12)
38	تیر سکتا ہے	تیزنا	(13)

یہ جواب ایک ایسے مریض کے ہیں جس پر حال ہی میں افسردگی کا دورہ پڑا تھا اور اس درمیان اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ڈوب کر اپنی جان دے گا۔ جوابات 3، 6، 10، 13 میں اس کو مسکس کا اظہار موجود ہے 3، 6، 10 نمبر کے جوابات میں رد عمل کا وقفہ بڑھا ہوا ہے۔ آخری جواب میں نفعی رد عمل بذات خود عجیب ہے۔ نیک کے مطابق اس طریقہ سے مریض کے ذہن میں موجود اصل کو مسکس کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ کو مزید ترقی اور درست دی جا چکی ہے۔ اس کی مدد سے ابتدائی تحقیق میں بڑی مدد ملتی ہے، ساتھ ہی آئندہ تفصیل تحقیقات کے لیے کوئی نسخہ اختیار کیا جائے اس کا تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے!!

آئیے اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ چلیں یعنی یہ دیکھیں کہ خیالات و افعال پر کو مسکس کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ نوٹو گراف اور سیاسیات وال کی مثال میں کو مسکس کا براہ راست اظہار ہوتا ہے اول الذکر نوٹو گرافی کے سیاق میں سچا ہے اور آخر الذکر سیاسی سیاق میں۔ لیکن یہ اظہار اکثر بالواسطہ بھی ہوتا ہے، پہلی نظریں یہ منظر ہر بالکل ہی مختلف نظر آسکتے ہیں اور ان کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا

۱۱۔ عمل انتہا کے بعد مریض کی نفسیاتی تحلیل کی انادیت بعد میں توقعات پر پوری نہیں اترتی تجرباتی تغیش میں تو یہ دیکھی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ مگر عمل علاج میں شاذ و نادر ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔

ہے۔ ایک مثال دیکھیے۔ میرا ایک مریض جو کبھی اسکول ٹیچر تھا پکا لاند مہذب ہو گیا وہ اس بات پر بڑی خود مد سے زور دیتا تھا کہ اس نظر بہ تک وہ بہت کچھ جڑھنے اور معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی پنجاب تھقیقاً اس نے نظریہ تحقیق سے شہادتیں فراہم کر کے بڑی مہارت و ترتیب سے اپنے مدعا کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ بعد میں نفسیاتی تجزیہ کی مدد سے اس اصل کو سیکس ہا تیر چل سٹا جو اس کی لاند مہبت کا ذمہ دار تھا ہوا اور اصل یہ تھا کہ اس کی سنگت اس کے ایک جو نیلے ساتھی کے ساتھ جو خود بھی اسی اسکول میں ٹیچر تھا غار ہو گئی تھی اپنے کامیاب دوست پر اس کے غم کے لیے نہی ر ہ نہی نی اور مذہب جس نے دونوں کو ایک رشتہ میں منسلک کیا تھا اسی پر سارا غم اٹھا اور وہ مذہب ہی سے متصف ہو گیا اور دلائل مطالب اور اقتباسات وغیرہ کا استعمال تو محض توجیہ اور دلائل کا بنا پر تھا

کوسپکس کے با واسطہ انہار کی ایک صورت اسی میں اور بھی دیکھنے میں آئی اس کو اپنے والد سے بڑی محبت اور کاو تھا۔ لیکن کچھ عرصہ سے دونوں کے تعلقات کشیدہ تھے اور باپ کسی نہ کسی منع صغالی پر آدہ نہیں تھا جس کی وجہ سے بیٹا بہت پریشان تھا۔ ایک روز وہ بہت اندرہ اور پریشان لایا اور کہنے لگا کہ آج دو غیر ملکی لوگوں کی بڑی بے عزتی کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بے حد متدہ ہو گئی ہے چون کہ میں اس کی انسانی کیفیت سے خوبی آگاہ تھا اس لیے اس کی موجودہ ذہنی حالت کا سبب صرف اتنی معمولی سی بات کو زمانہ کر میں نے اور بھانہ بن کی اور اس طرح معلوم یہ ہوا کہ سویرے اس کو باپ کا ایک خط موصول ہوا تھا جس میں حسب معمول اس کو بہت برا بھلا کہا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اندر دگی اور پریشانی خود اپنی ذات کی وجہ سے تھی۔ غیر ملکیوں کو تو صرف بہانے ر توجیہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔

کوسپکس کے با واسطہ انہار کی ایک سادہ اور مانوس مثال۔ نیک نے اس حسب ذیل واقعہ سے فراہم کی ہے۔

ایک شخص نے اپنے دوست کے ساتھ دیہات کے ایک علاقہ سے گزرتے ہوئے اپنا بک چرچ کی جتنی جولی گھنٹی کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اس کی آواز خراب ہے اس میں تال میل نہیں ہے اور ان کا عبوری از بہت ناخوش گوار ہے۔ دوست حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ اس چرچ کی گھنٹی اپنی انہیں غریبوں کے کے لیے بہت مشہور تھی اس نے دوست کے اس رویہ کی اصل وجہ جاننے کے لیے بڑی ہوشیاری سے سوالات کرنا شروع کیے تو مذکورہ شخص نے بتایا کہ گھنٹیاں تو ناقابل برداشت ہیں ہی اس چرچ کا پادری بھی بہت بے کار تم کی شاعری کرتا ہے اس گفتگو کے بعد کوسپکس خاصا نایاں ہوئے لگا۔ واقعہ دراصل

یہ تھا کہ یہ شخص خود بھی شاعر تھا، اور ایک حالیہ تنقید میں اس کی شاعری کا ناموافق مقابلہ اس پلوری کی شاعری سے کیا گیا تھا۔ اس رقابت کے کو میکس نے بالواسطہ بے قصور گھنٹیوں پر معن معن کی صورت اختیار کر لی، حالانکہ اس کی براہ راست صورت تو یہ ہوتی کہ یہ آدمی پلوری کو برا بھلا کہتا۔

اس مثال کے ذریعہ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ اگر اس کے رویہ کی اصل وجہ معلوم نہ ہو جاتی تو اس مثال کو ناقابل ترمیم سمجھ کر ٹال دیا جاتا۔ یا پھر اس کو بدنامی یا بھلاہٹ وغیرہ کے سر منڈھا جاتا۔ ایسے واقعات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں جہاں بالکل ہی معمولی سی بات سمجھ کر اچانک انسان جذباتی ہوا تھا ہے اگر ان کی مناسب چھان بین کی جائے تو اصل سبب کچھ اور ہی نکلے گا اور یہ ظاہر ناقابل فہم رد عمل کا سلسلہ کسی نہ کسی خاص واقعہ سے جڑا ہوا ہے۔

اس تک جو بیان کیا جا چکا ہے اس کو مختصر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ متبدل ذہن کے افعال لاعلمی میں جزوی طور پر مختلف قسم کے میکس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، دوسرے یہ کہ اثرات بالواسطہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی ظاہر ہونے والے شعوری افعال، بادی النظر میں اپنے پیدا کرنے والے حقیقی اسباب سے بہت کم مناسبت رکھتے ہوں، تیسرے یہ کہ انسان اپنے افعال و خیالات کی جو توجیہ کرتا ہے، عام طور پر ان میں کلیت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ سب توصیحات (Rationalization) بعد کی کارفرمائی ہوتے ہیں۔

انسان کے سلسلہ خیالات و افعال کے موثر اسباب مختلف طریقوں سے خود اس کی اپنی ذات اور دیکھنے والوں سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ اصل اسباب سطح پر نہیں ہوتے بلکہ نہ نشیں ہوتے ہیں جنہیں صرف نفسیاتی تجربہ کے ذریعہ سے ہی منکشف کیا جاسکتا ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ اسی قسم کے نظام کے تحت دلوانگی میں بھی ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہوں جو کہ دراصل کسی کو میکس کا بالواسطہ یا مستندہ شکل میں اظہار ہوتی ہو۔ تبدل میں ناقابل فہم علامات اصل سبب معلوم ہونے کے بعد نہ صرف سمجھ میں آئے لگتی ہیں بلکہ تدارک پذیر بھی ہو جاتی ہیں۔ بالآخر ان کے مریض کا معمولی معمولی باتوں پر حد سے زیادہ پریشان اور بے چین ہو جانا انتہائی اتفاقاً اور نامناسب معلوم ہوتا ہے لیکن اصل وجہ معلوم ہونے کے بعد صورت حال بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم چرچ کی مثال میں ابھی دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح دہی لوگوں کے دم کا اصل سبب اگر معلوم ہو سکے تو وہ اتنے اتفاقاً اور بے بنیاد معلوم ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اصل وجہ زیادہ مناسب اور مربوط ہو جب کہ تو میرا Rationalization سے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں جو وجوہات مریض پیش کرتا ہو وہ زیادہ اتفاقاً نظر آتے ہوں۔

یہ مفروضہ فکر انگیز و مثبت افزا ہے کہ پائل انسان کا ذہن بادی النظر میں جس انتشار اور بے نظمی کا شکار

دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو ان اصل اسباب کا علم نہیں ہوتا ہے جو مشترعاتوں کو اکٹھے کر کے ایک مربوط شکل میں بغیر کر دیتے ہیں۔ اگلے ابواب میں یہ ظاہر ہو جائے گا کہ حالیہ نفسیاتی تحقیقات نے اس مفروضہ کو مناسب قرار دیتے ہوئے بڑی حد تک اس کی تصدیق بھی کی ہے اس کی اچھی طرح وضاحت ہوگی کہ پانگلوں کے خیال و عمل بے سنی و بے شیرازہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان میں بھی معتدل انسانوں کی طرح علت و معلول کا سلسلہ برسر عمل رہتا ہے۔ ہم کو ایسے ثبوت مل جائیں گے جن کی مدد سے یہ یقین کیا جاسکے گا کہ جس طرح نفسیاتی اصولوں کے ذریعہ پانگلوں کے ذہنی انحال کا پتہ لگایا جاتا ہے اسی طرح عام آدمی کے انحال کا بھی علم ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاسکے گا کہ پانگل پن کا مریض بھی ان ہی پریشانیوں کے خلاف جدوجہد کرتا رہتا ہے جن سے ہم سب کو سابقہ پڑتا ہے اور انہیں خیالات و خواہشات اور حوصلہ کا اظہار کرتا ہے جن سے ہم سب مانوس ہیں۔

باب ششم کشمکش — تصادم

Conflict

گزشتہ باب میں ہم نے کچھ ایسے نفسیاتی قوانین بیان کیے ہیں جو کہ پانگھوں اور صحت مند ذہنوں میں مستقلاً سرگرم دیکھے جاسکتے ہیں جن میں ان کا اظہار ہوتا ہے ان کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ کسی معنی میں بھی حرف آخر نہیں کہا جاسکتا ہے۔ بہت سے دوسرے مسائل سر اٹھانے لگتے ہیں۔ مثلاً انسان کبھی افعال و خیالات کو متاثر کرنے والے کو مسپکس کی موجودگی سے واقف ہوتا ہے اور کبھی نہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کو مسپکس کا رد عمل کبھی سادہ فوری اور براہ راست ہوتا ہے اور کبھی بالواسطہ ایسا کیوں ہے؟ میرا فرض اپنے والد کا خط پاکر دو غیر ملکیوں کے لیے بچپن ہوتا ہے جب کہ اس کو خود اپنے لیے پریشان اور بے چین ہونا چاہیے تھا؟ ان سوالوں کے جوابات کے لیے ہم کو کشمکش اور *Conflict* اور دبا یا جانا (*Repression*) جیسے نفسیاتی تصورات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان کا تفصیل جائزہ لینا ضروری ہے۔

فرض کیجیے کہ کو مسپکس ذہن کے مجموعی آئینک سے تال میل نہ رکھتا ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ داخلی طور پر بہت تکلیف دہ ہو، یا پھر وہ ایسے افعال کو بڑھاوا دیتا ہو، جو مرض کے خیالات اور اصول کے منافی ہوں۔ اس صورت میں کو مسپکس اور ذاتِ شخصیت کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوگا، دونوں تو میں ایک دوسرے پر ردک اور نیندیں لگانے کی کوشش کریں گی اس طرح ذہن دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا جس کے

نتیجہ میں تمام افعال مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ نیچر اور اس کی مجبور کی مثال ہم یہاں دہرا سکتے ہیں۔ آئیے ہم یہ فرض کریں کہ اس کی مجبور کسی دوسرے شخص کی جوی ہے۔ عاشق کا ذہن اب کشمکش کا شکار ہو کر دو مختلف سمتوں میں کام کرے گا۔ دوسری طرف اخلاقی قدریں اور نتائج کا خوف۔ اس صورت میں دونوں ہی کو مناسب طریقے سے اپنے اظہار کا موقع نہ ملے گا اور ذہنی کشمکش پیدا ہوگی۔ اس کشمکش کی خاص صفت ناخوش گوار جذباتی تناؤ ہوگا۔ انسان عجب محضہ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی راہ اختیار کرے جب کہ دونوں ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔

یہ کشمکش اپنے جذباتی کچھاد میں پیش اور افعال کے مفلوج ہونے کی خصوصیات کے ساتھ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ تو ایک حیاتیاتی ضرورت ہے کہ ہر مشکل کا کوئی حل اور ہر دشواری اور ناکامی سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے، یہ حل مختلف طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کو سیکس کی اس طرح ترمیم کی جائے کہ وہ شخصیت کے معافی نہ رہ جائے۔ یا پھر ذہن خوب دیکھ بھال کے خودی یہ طے کرے کہ چونکہ دونوں باتیں ایک ساتھ حاصل نہیں کی جاسکتی ہیں اس لیے کسی ایک کو دوسرے پر قربان کرنا ہی پڑے گا۔

شخصیت کے اندر متضاد باتوں کا موضوع ادراک اور پھر سوچ سمجھ کر راہ نجات نکالنا کو سیکس کا بہترین اور مفید حل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ صرف یہی ایک واقعی حل ممکن بھی ہے۔ کچھ اور طریقے بھی ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے ان میں دماغ کسی فیصلہ کن لڑائی کے بجائے جذباتی تناؤ یا مجبور کی ذہنیت آنے سے پہلے ہی اس کشمکش کا حل تلاش کر لیتا ہے اور وہ اس طرح کہ ذہن دونوں دشمنوں کو مد مقابل آنے ہی نہیں دیتا ہے اور اس طرح وہ ذہنی تضاد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

اس قسم کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دماغ میں مختلف خیالات کی موجودگی کے باوجود ان کے باہمی تضاد کو بڑی محنت سے رد کیا جائے اور ان کے درمیان کسی قسم کا تعلق قائم نہ ہونے دیا جائے۔ دونوں کو اس کی اجازت ہو کہ وہ ایک دوسرے سے قطعی بے تعلق رہ کر اپنی اپنی راہ چلتے رہیں۔ ذہن کی اس کیفیت کا مقابلہ ہم اکثر اہل بھانے والے اس گروپ سے کر سکتے ہیں جس کا ایک آدمی اہل تال دسر سے بے تعلق ہو کر اپنی مرضی کی بالکل ہی مختلف دھن بجانے لگے۔ یہ صورت تعظیم شہر سے ملتی جلتی ہے جس میں ذہن الگ الگ حصوں میں ہٹ جاتا ہے اور اس کی مدد سے اپنی زندگی میں اچھے چال چلن اور اخلاق کا پابند شخص اپنی کاروباری زندگی میں بالکل ہی مختلف قسم کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اور ایسا کرنا اس لیے ممکن ہو پاتا ہے کیونکہ ذاتی زندگی

بقیہ مد کو سیکس سے نہیں ہوتا ہے۔

اور اس کے انزال کا روبرو زندگی اور اس کے افعال سے ذہنی طور پر بالکل الگ تھلگ رکھ جانے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہنے اور کرنے میں تضاد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بلکہ انسانی نسل کے اس بڑے طبقہ کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے جسے اکثر بے جا طور پر ریاکار کہا جاتا ہے، اسی نظام کے تحت ہم عاشق کی اس کمزوری کا ذکر کر سکتے ہیں جس کی بنا پر وہ اپنی محبوبہ کی نمایاں خامیاں بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے اور چونکہ ذہن میں دوسرے ہنسکے خیالات اس کے جذبہ اور رائے کی مزاحمت کی وجہ سے آنے نہیں پاتے ہیں اس لیے اس کی رائے ساثر نہیں ہوتی ہے۔

اسی طرح ہم اپنے بچپن کے روایتی اعتقادات کو محفوظ رکھتے ہیں خواہ بعد کے حالات اور حقائق سے ان کی نفی ہوتی ہو۔ پھر بھی کسی قسم کا کملاؤ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اعتقادات اور حقائق ہمارے ذہن میں الگ الگ منطق بستہ خانوں میں رکھے جاتے ہیں اور ان کو شعور میں ایک دوسرے کے مقابل نہیں آنے دیا جاتا ہے۔

عام زندگی میں مخالف ذہنی عناصر کا یہ سیدھا سادہ اخراج بہت عام ہے اگر پڑھنے والا خود یا بخدا دی سے اپنے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کرے تو ایسی کتنی ہی مثالیں اس کو اپنے ہی اندر مل جائیں گی۔ اگر اس کو یہ کام دشوار معلوم ہو تو بہر حال اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا مطالعہ تو وہ کر ہی سکتا ہے۔

آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ جنہو لو اس لوگوں میں یہ اصول کہاں تک کام کرتا ہے جہاں تک ہم کو علم ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہے اور اس کی مدد سے بہترے حقائق جن کو ہانگوں کی عجیب و غریب خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے، زیادہ قابل غم بنائے جاسکتے ہیں مثلاً وہ لڑکی جو خود کو کہتی تو شہزادی ہے لیکن زمین کا فرش بڑے اطمینان ہو سکون کے ساتھ صاف کرتی ہے۔ یہاں بھی دونوں باتوں میں کشش شعور کے میدان میں دونوں کو داخل ہونے سے روک کر برطرف کی گئی ہے۔ یا پھر وہ شخص جو اپنی پوری تاریخ سے واقف ہے کہ باوجود اپنے کو جامع سوچ کا شیا کہتا ہے۔ وہ شخص اپنے کو قادر مطلق تصور کرتا ہے مگر معمولی معمولی چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے بے تحجک ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ یہ سب ہی مثالیں وہی منطق بستہ خانوں میں تقسیم کی مثالیں ہیں ان میں متضاد تصورات بیک وقت ذہن میں موجود ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود کم از کم اس لیے پیدا نہیں ہوتا ہے کہ دونوں کو دماغ کے الگ الگ خانوں میں محصور کر دیا گیا ہے اور ایک کو دوسرے سے یا یکس حقائق سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

انہیں مثالیں کا ذکر ہم نے باب چہارم میں تقسیم شعور کے سلسلے میں کیا تھا اب ہم نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس نظام کا تپہ لگایا ہے جس پر تقسیم شعور کا انحصار ہوتا ہے۔ ذہن اپنی وحدت کو چھوڑ کر اندر در اندر تنزیہاً

آنا و ذہنی انسل میں بٹ جاتا ہے، جن کی راہیں جدا گانہ ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے سے قطعی بے تعلق ہونے کی وجہ سے ٹکراؤ کی صورت بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اب ان واقعات کی روشنی میں ہم کم از کم یہ اصول تو بتا ہی سکتے ہیں کہ جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو تقسیم شور کا عمل واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے ذہن اس ٹکراؤ کے لازمی اثرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مفروضہ کے وجود میں آتے ہی اس کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ جوتھے باب میں بیان کردہ مختلف نوعیت کے واقعات یعنی 'دوسری شخصیت' 'خیز میں چلنا' 'دھم' 'مخاطبہ وظیفہ' سب اسی نظام کے تحت وجود میں آتے ہوں گے۔ اشتراک کسی ذہنی کشش کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور اس کی اہمیت ایک ایسے دفاعی رد عمل کی ہے جسے دماغ اس وقت برسر کار لاتا ہے کہ جب رد و تضاد مقدمات سے اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ زیادہ تر شہادتیں اس بات کے حق میں ہیں کہ شعور کی تقسیم کے زیادہ تر واقعات اس نظام کے تحت لائے جاسکتے ہیں اور ان کی وضاحت اسی مفروضہ سے کی جاسکتی ہے مگر اب ہم کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس اصول میں کچھ تبدیلی کرنا پڑے گی یہ بات بار بار کہی جاسکتی ہے کہ ذہنی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے مخالف خیالات کا شعوری طور پر آمنا سامنا نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اکثر یہ صورت حال غامض پیچیدہ ہو جاتی ہے کیونکہ خیالات کے مختلف اور مخالف دھاروں کو ایسی کامیابی کے ساتھ آپس میں ملنے سے نہیں روکا جاسکتا ہے کہ جس سے ذہنی کشش کا بالکل سد باب ہو سکے تو اس صورت میں متضارب خیالات کی صورت اتنی سنگ و پوشیدہ کردی جاتی ہے کہ ان کی نفس شکل پر پردہ چڑھتا ہے، اور ذہن ان کے تضاد کو پہچاننے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ بجائے اس ترکیب کو (*Rationalization*)، توجیہ عقل کہتے ہیں جس کا تفصیل ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے چند مخصوص مثالوں پر نظر ڈالنا مناسب ہو گا اس کی ایک مثال تو وہ انسان ہے جو اپنی ذاتی زندگی میں بڑی ایما ملدی دکھاتا ہے لیکن کاروباری زندگی میں مختلف نظر آتا ہے اور اپنی بے ایمانیوں کو طرح طرح کی تاویلیں کہہ کے حق بجانب قرار دیتا ہے۔ مثلاً یہ کہ نئی ضابطہ اخلاق تجارت پر عاید نہیں ہوتا ہے، گاہک کو سنگینی تہمت بتانا کوئی جرمی تو ہے نہیں، انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، بال بچوں کی نگرانی کے لیے جھوٹ بولنا غیر اخلاقی بات نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ضابطہ اخلاق سے ٹکرا تا ہے تو ہم فوراً ایسے کشادہ دلائل کی جستجو شروع کر دیتے ہیں جو مخصوص حالات کی وجہ سے ہمارے عمل کو حق بجانب ثابت کر دیں۔

پانچویں باب میں ہم نے اس ایماندار شخص کی مثال دی ہے جو گورنمنٹ اور ریلوے کو فریب دینے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا ہے ظاہر ہے کہ دونوں مثالوں میں مختلف خیالات و افعال کے درمیان تضاد کو اس توجیہ کے ذریعہ پاتا گیا ہے جس نے دونوں کی شکل ہی سنگ کردی اور اس طرح کشش پیدا ہونے ہی نہیں دی

دوسرے نفلوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذہن منطقی بہتہ خاںوں میں تعمیر ہوا تھا مگر خیال بہتہ خاںوں میں یہی
یعنی خیالات کی آمد پر پابندی نہیں تھی لیکن ان کی اصل صورت میں داخلہ کی اجازت نہیں تھی۔
توجہ و تاویل کی یہی صورت حال غیر متوازن ذہنوں میں دیکھنے میں آتی ہے وہاں بھی اصل حقائق کی
نکل اس وقت تک بگڑتی رہتی ہے جب تک وہ اس کے 'فریب خیال' سے ہم آہنگ ہو کر ایک مناسب
منطقی نذر کی صورت نہ اختیار کر لیں۔ وہ خطی یا پاگل جو اس فریب یا غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کی بیوی
اس کی جان لینا چاہتی ہے، ہر بات اور ہر واقعہ کو غلط معنے پہناتے گا۔ اگر بیوی زیادہ خیال کرے گی تو
سمجھے گا کہ درپردہ یہ زہ دینے کی کوشش ہے۔ اگر وہ دیکھ بھال بھڑور سے تو کہے گا کہ کم۔ و اور ہاڑال
کر مانا جاتی ہے۔ اگر اس کو قاتل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ تمام دلائل سننے کے بعد سمجھائے والے
کی نہ تھی پر حقائق سے مسکرا دے گا، یا پھر وہ اس تنگ میں مبتلا ہو جائے گا کہ سمجھنے والا بھی پیسے لے
کر اس کی بیوی کے ساتھ جرم میں شریک ہو گیا ہے۔ وہ تمام حقائق کی تاویل کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ منہ
ہو کر اس کے فریب خیال سے ہم آہنگ ہو جائیں۔

عمل کی یہ ساخت دیوانگی میں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے اس کو تاویلی فریب کہا جاتا ہے اس
میں غلط قسم کا ڈھونگ ذہن اس لیے بجاتا ہے کہ ابتدائی غلط فہمی اور اصل حقائق کے درمیانی فرق کو ختم کیا
جسکے خلاف وہ مرضی جو اپنے کو لکھتی سمجھتا ہے وہ اس حقیقت سے بھی واقف ہے کہ اس کی جیب میں
ایک پانی بھی نہیں ہے اب اس کو اس خیال یا اعتقاد کی ضرورت پڑے گی کہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ
اس کو نظم سازش کے ذریعہ اپنی جائداد سے محروم کر دیا گیا ہے اس قسم کے غلط خیالات کے ساتھ عام طور
پر اس کو یہ وہم بھی سنا ہے کہ ساری دنیا اس کی مخالف، اور درپے آزار ہے۔ یہ بات مرضی سے پوشیدہ
نہیں رہتی ہے کہ سماج اس کی اعلیٰ قیمت کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس کی تاویل وہ یوں کرتا ہے کہ یہ ساری
کارستانی اس کے بدخواہ اور حاسد دشمن کی ہے۔ وامہد کی اور بھی پیچیدہ تر صورتیں ہو سکتی ہیں اور اس
کے باطن خیالات کی نفی کرنے والے جتنے زیادہ حقائق سامنے آتے جاتے ہیں اتنا ہی مرضی کا یقین شدت
اختیار کرتا جاتا ہے کہ تقریباً ساری دنیا اس کے خلاف سازشوں میں نہ یک ہوئی ہے۔

باب ہفتم

دباؤ

Repression

گزشتہ باب میں ہم نے کنگش کے عمومی سوال اور اس سے بچنے کے ایک ایسے طریقے سے بحث کی ہے جس میں باہم دو مختلف خیالات ذہن کے الگ الگ منطق بستہ حصوں میں بند کر دیے جاتے ہیں یہ طریقہ نہ صرف روزمرہ کی زندگی کے اکثر دہشیہ مظاہر میں دکھائی دیتا ہے بلکہ اس کا اظہار پاگل پن میں بھی ہوتا ہے۔
تصادف سے بچنے کا یہ سادہ طریقہ اکثر دسترس میں نہیں ہوتا ہے اس صورت میں ذہن کنگش کے بوجھ سے بچنے کے لیے دیگر ذرائع تلاش کرتا ہے ان طریقوں کی اکثریت Repression خیالات کے دباؤ سے جانے پڑتی ہے۔ آئیے اس نظریہ کا جائزہ لیں اور ان مظاہر پر غور کریں جس کی اس کے ذریعہ سے تشریح ہو سکتی ہے۔ ابھی ان حالات کا نچتہ علم نہیں ہے کہ جہاں منطق بستہ خانوں کی ترکیب کارآمد نہیں ہوتی ہے اس ضمن میں اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

(۱) اکثر کو میکس بہت اہم اور طاقت ور ہوتے ہیں جس کے باعث ان کی باہمی کنگش ذہن سے اس سیدھے سادے عمل کے ذریعہ پوشیدہ نہیں رکھی جاسکتی ہے (۲) یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذہن زیادہ حساس ہو اور تشقید ذات کی خلقی صفت رکھتا ہو جس کی وجہ سے اس کو اس عمل کی خاموشی کا علم ہو جائے اور اس کو اس طرح کے توجیبات ناممکن اور نامناسب معلوم ہوں، ایسی صورت میں ذہن یا تو اس کنگش کا آخر تک مقابلہ کرے گا، جیسا کہ یہاں کیا جا چکا ہے یا پھر ٹکراؤ سے بچنے کے لیے کوئی اور طریقہ کام میں لائے گا جو زیادہ ممکن ہو۔ ایسے طریقے دباؤ (Repression) کے تحت بیان کیے جاتے ہیں۔

ذہن میں متضاد فکلوں کو منطقی بننے مختلف حصوں میں بند کر کے رکھنے کے طریقہ میں مغاف کو مسلک کو بھی بہر حال شعور میں ایک مقام حاصل ہوتا ہے جب کہ (Repression) میں ٹکراؤ سے بچنے کے لیے مقابل خیالات میں سے ایک شعور سے نکال باہر کر دیا جاتا ہے اور اس کو ممول کے مطابق اپنے اظہار کی اجازت نہیں ہوتی ہے اس طرح دوسرے مقابل کو میدان خالی مل جاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعہ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ فرض کیجئے کسی شخص سے ماسی میں کچھ ایسی حرکات مرزد ہوئی ہیں جن پر اس کو ماضی ہے اور جب بھی اس کا خیال آ جاتا ہے اس کو بڑی تکلیف اور کھچنا دا ہوتا ہے۔ یعنی اصطلاح میں تکلیف دہ پیدا شدت ہے ایک کو مسلک (ذہنی الجھن) کی شکل اختیار کر لی ہے اور چونکہ اس کو مجموعی شخصیت سے مناسبت حاصل نہیں ہے اس لیے کو مسلک اور شخصیت میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اب مذکورہ شخص اس کشش سے فرار حاصل کرنے کے لیے ان خیالات کو دبائے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ان کی موجودگی کو دانستہ طور پر نظر انداز کرتا ہے تاکہ ان کو شعور سے خارج کیا جاسکے۔ اس صورت حال سے ہم سب ہی واقف ہیں، بہت سے ایسے واقعات دفعہ جن کے بارے میں سرسری طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم بھول گئے، باقاعدہ دبا دیے جاتے ہیں لیکن زبردہ ان کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے ان خیالات کو شعور سے خارج کر کے اور ان کو فراموش کرنے کا کام انتہائی محنت سے کیا جاتا ہے۔ خیالات کو کچلنے اور دبائے کا عمل اگر کامیابی سے انجام پا جاتا ہے تو کو مسلک پر کو ذہن سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کا تعلق شخصیت سے نہیں رہ جاتا ہے اور نہ ہی ممول کے مطابق اس مسئلے کے خیالات جذبات اور افعال براہ راست شعور میں داخل ہو سکتے ہیں اگرچہ اس صورت میں کو مسلک کو شعور میں ظاہر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور وہ کسی قسم کی سرگرمی سے قاصر رہتا ہے، لیکن اس کا وجود ختم نہیں ہوتا ہے یا تنقید ہو جاتا ہے نہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی ذہن کی گہرائیوں میں جگہ حاصل کر لیتا ہے چاہے مختلف قوتوں کی مزاحمت کی وجہ سے اس کو ابھرنے کا موقع نہ ملے۔

اب یہ تو ظاہر ہی ہو گیا ہو گا کہ خیالات کا کچلا جانا ٹکراؤ سے بچنے کا منطقی بہتہ فائز کی بنیاد بنت طریقہ ہے۔ ساتھ ہی اس کا پریشان کن اثر ذہن کی یکسانیت اور وحدت پر نسبتاً بہت زیادہ پڑتا ہے۔ یوں ترقیاتیات کے دبائے کا یہ عمل بہت عام ہے لیکن اس کا نمایاں اظہار پاگلوں ہی کے یہاں دیکھنے میں آتا ہے تاچہ اپنی پرانی مثالوں میں اس عمل کی کارفرمائی دیکھیں آئین کا واقعہ ہی ایسے اس میں لڑکی کی پریشانی اس کی ماں کی بیماری، اور موت کے واقعہ سے شروع ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعہ سے متعلق ہر بات اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اس کا صدمہ بہت شدید تھا، کیونکہ اس کی خواہشات خیالات اور ذہن کا مرکز اس کی ماں ہی تھی، اس کی موت کے بعد یہ سب خیالات اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔

ان واقعات اور خیالات سے مل کر ایک کوسٹکس پیدا ہوا جو مجموعی شخصیت سے نہایت بے آہنگ تھا۔ اس کے بعد کنکشن کی صورت پیدا ہوئی جس کی جذباتی شدت اس کی شخصیت کے لیے انتہائی اذیت ناک تھی، اس نے بچنے کے لیے دباؤ (Repression) کا سہارا لیا گیا جس نے اس تکلیف دہ کوسٹکس کو ذہن سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے براہ راست اظہار پر پابندی عاید کر دی۔ اس کا آخری ترین پریہ پڑا کہ خواب خرابی اور ذہن کے دبیانی و قدیم اس کو یہ تمام واقعات بالکل یاد نہیں آتے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان واقعات کو بالکل فراموش کر بیٹھی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو، اس طرح وپریش اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ کیونکہ تکلیف دہ یادداشتوں کو شعور سے خارج کر کے کنکشن یا ذہنی تصادم سے نکلنے کی صورت پیدا کی گئی۔

اس امر کا ذکر ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ دبائے جانے کے عمل کے باوجود کوسٹکس کا وجود ذہن کی گہرائیوں میں رہتا ہے، مکمل نفع اور استیصال کی فہم نہیں آتی۔ اس کی سچائی اس امر سے ثابت ہوتی ہے کہ جن خیالات کو آخرین نے بڑی کامیابی سے دیا یا تھا وہ کبھی کبھی اچانک بندشوں کو توڑ کر پورے شعور پر قبضہ جمانے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ خواب خرابی کی حالت میں آخرین تمام گزرے ہوئے واقعات دہرائے گئے۔ اور اسی سابقہ الناک کیفیت میں محصور ہو جاتی تھی۔

نیلین یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس مثال میں دبائے جانے کا عمل خواب خرابی کی حالت میں بھی خاصا کامیاب ہے وہ کوسٹکس جو قبل دیا گیا تھا اب پورے اشیخ پر قابض ہے اور دوسرے خیالات وقتی طور پر اس وقت خارج کر دیے گئے ہیں۔ آخرین اس دورہ کے دوران اپنے گرد و پیش کے ماحول سے قطعی بے خبر اپنی خیالی دنیا میں کھوجاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعمیم شعور اب بھی موجود ہے۔ مقابل خیالات کا رشتہ شعور سے منقطع کر دیا گیا ہے اس لیے وہ دبے ہوئے کوسٹکس کو اپنی باری میں براہ راست اظہار کا موقع حاصل ہو جاتا ہے۔

دباؤ کے اس نظریہ کی مدد سے ہم چوتھے باب میں بیان کردہ تعمیم شعور کے ایک علیحدہ گروپ کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری میں چونکہ کوسٹکس دبا ہوا ہوتا ہے اور باقی ماندہ ذہن حصہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا ہے، اسی لیے اس کا اظہار صرف انہی خیالات اور تخیلات کی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جو باقی ماندہ شعوری دھارے سے منقطع ہو گئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوسٹکس کے زیر اثر بقیہ شعور سے الگ تھلگ خیالات کا ایک گروپ بن جاتا ہے۔

یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ نیند میں چلنے اور دوسری شخصیت کے در بیان بڑی ممانعت پائی جاتی ہے ذہن صرف درجہ کا ہے دونوں ہی میں تصورات کے مخصوص نظام کا رابطہ ذہن کے بقیہ حصہ سے ٹوٹ جاتا ہے مگر دوسری شخصیت میں شعوری تعبیر زیادہ پیچیدہ اور مکمل ہوتی ہے۔ اس حالت میں انسان یہ

اپنے کو باطل کے مطابق ڈھال لینے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ وہ اصل حالت سے اس حد تک بے خبر نہیں ہو جاتا ہے جیسا کہ غیبد میں پٹنے کی حالت میں دیکھنے میں آتا ہے۔

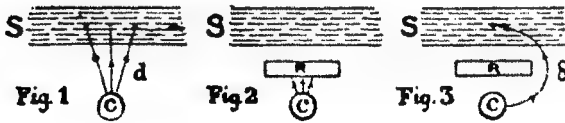
لیکن دونوں میں مشابہت کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وضاحت غیبد میں چلنے کی یا رسی کے سلسلہ میں پیش کی گئی ہے وہ دوسری شخصیت کے لیے بھی قابل قبول ہوگی۔ یہاں بھی تقیم شہور کا سبب ناقابل مفاہمت کو سیکس کا وہ تضاد ہے جو دبا دیا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وضاحت کو جبری کامیابی سے استمال کیا گیا ہے لیکن یہاں جگہ کی کمی وجہ سے زیادہ تفصیل بیان ناممکن ہے۔

تقیم شہور کی وہ نوعیت جس کا اظہار خواب خرقی وغیرہ جیسے مظاہر میں ہوتا ہے خیالات کے کچلے اور دبائے جانے کے نظام کا مطالعہ کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ دباؤ کے عمل کا اظہار کچھ دوسری نسبتاً غیر شدید اور غیر واضح صورتوں میں بھی ہوتا ہے جیسے روزمرہ کی زندگی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اگلے باب میں اظہار کی ان ہی دوسری صورتوں کا ذکر کیا جائے گا۔

باب ہشتم

دباے ہوئے کوٹیکس کے مظاہر

گزشتہ باب میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ دباے جانے کے بعد کوٹیکس اپنے اظہار کے عام طریقے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے خیالات اور جذبات شعور سیدھا داخل نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور نہ وہ شعوری دھارے کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کو اس راہ میں بہت سی رکاوٹوں یا اصطلاح کے اعتبار سے احتساب (Obstacles) کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیچے دیے ہوئے وضاحتی خاکوں کی مدد سے سمجھنے میں آسانی ہوگی

پہلا خاکہ کوٹیکس کے معتدل عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ S شعوری دھارا ہے، یعنی جذبات خیالات اور ارادہ وغیرہ کا ایک توازن جو سطح پر موجود رہتا ہے گویا اس سے مراد ویسا ذہن ہے کہ جو معمول کے مطابق مشاہدہ میں نظر آتا ہے۔ C کوٹیکس کی نشاندہی کرتا ہے اور D ان مختلف خیالات کو ظاہر کرتا ہے جن کو کوٹیکس

مناسب پہنچتے ہی شعور میں داخل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ پانچویں باب میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

”دوسرے خاکہ میں کوسپکس کو دبائے جانے کے عمل کے بعد دکھایا گیا ہے R کا مطلب (Repression) ہے یعنی کوسپکس جن خیالات پر ختم ہے ان کوسمول کے مطابق جیسا کہ پہلے نمبر کے خاکے میں ہے۔ براہ راست شعور میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا خاکہ آئرن کی اس ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کرتا ہے جو معدوں کے درمیانی وقفہ میں ہوتی تھی اس کیس میں C کا مطلب وہ کوسپکس ہے جس کا تعلق ماں کی عداوت اور بے سے ہے جو کہ بندشوں (R) کی وجہ سے تمام متعلقہ خیالات شعوری دھارے سے خارج کر دیے گئے تھے اس لیے یادداشت مقامی طور پر ختم ہو گئی اور اس نے کسی خاص واقعہ کو بالکل فراموش کر دیا جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں آئرن کو دورہ کی درمیانی حالت کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے دبائے جانے کے باوجود کوسپکس کا وجود دوسرے سے ختم نہیں ہوتا ہے وہ اظہار کے ذرائع ڈھونڈتا رہتا ہے اگرچہ اظہار براہ راست اور معمول کے مطابق نہیں ہوتا۔ آئرن کے کیس میں کوسپکس منہ میں چلنے کی بیماری کی صورت اختیار کرتا ہے لیکن زیادہ تر کوئی بہت موثر طریقہ دریافت نہیں ہوتا بلکہ اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ خاکہ نمبر ۲ میں S کے ذریعہ ظاہر کی گئی ہے یعنی بالواسطہ اور چکروا و ظہر کی تاکہ اسے دباؤ (Repression) کی زد سے بچ سکنے کی جدوجہد میں آسانی ہو۔ دباؤ کا عمل جتنا شدید ہوگا اور مزاحمت جتنی شدید ہوگی اظہار کا طریقہ کار بھی اتنا ہی پیچیدہ ہوگا۔

تیسرے نقشہ کی وضاحت ڈاکٹر نیگٹ کی اس مثال سے ہو جائے گی جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ جس میں ایک شخص کو چرچ کی گھنٹیاں سن کر بے حد غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس میں طرح طرح کی خرابیاں نکالنے لگتا ہے، چنانچہ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس چرچ کا پادری اور مذکورہ شخص شاعری کرتے تھے جس میں اعلیٰ لہجہ کو اس کے مقابلہ میں سہتر مانا گیا تھا اور یہی ملن دھند کوسپکس کی صورت اختیار کر رہی ہے، لیکن اس کو ذہن مزاحمت کی وجہ سے ابھرنے کا کوئی موقع نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کوسپکس کو دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے پادری کے بدلے سارا غصہ گھنٹیوں پر اتر گیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح وہ شخص اپنے شعور کی ملن دھند سے بچ گیا۔ اور غصہ کا اصل سبب سبب شدہ صورت میں ظاہر ہو گیا، اس طرح خیالات کو دبائے جانے کا مقصد پیدا ہو گیا۔ یعنی شعور اس کوسپکس کے براہ راست اظہار اور شرمندگی سے بچ سکنے میں کامیاب ہو گیا اور کسی تضاد کی نوبت نہیں آئی۔

یہی تشریح اس شخص کے کیس کی بھی کی جا سکتی ہے جہاں مرض کو دھڑکیوں کے ساتھ کیے جانے والے بناؤ سے بڑی پریشانی اور تکلیف ہوئی۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کوسپکس کا اصلی سبب خود اس کے

ساتھ اس کے باپ کا تہاؤ تھا جسے باپ کے احترام میں دبا دیا تھا ورنہ ذہنی تصادم پیدا ہو جاتا لیکن اس جذبے کے اظہار کے لیے ایک ایسے فیض مطلق داتہ کو منتخب کیا گیا جو اصلی سبب سے محض عملی نمائندگی رکھتا تھا جو حق باب کی دوسری مثالوں کی تشریح بھی اسی عنوان سے کی جاسکتی ہے۔

موجودہ باب میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا کہ کوسٹیکس کبھی براہ راست اور جسے سادہ انداز میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی اظہار کا بالواسطہ طریقہ اپناتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب اب ہم دے سکتے ہیں یعنی جو کوسٹیکس دبائے نہیں جاتے ہیں وہ براہ راست ظاہر ہوتے ہیں لیکن دبائے جانے کے بعد غفلت رکاوٹوں اور بندشوں (اعتساب) کی وجہ سے ان کا اظہار بالواسطہ ہوتا ہے جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں مختلف قسم کے خیالات صف آرائی میں مصروف ہیں لہذا مذکورہ کوسٹیکس کو کسی یکسی منہنگ کچلا اور دبایا گیا ہے اسی لیے اس کا اظہار براہ راست نہیں ہو پا رہا ہے۔

دباؤ کا نظام دماغ کے لیے ذہنی کشش سے بچ کر نکلنے کی عمومی پناہ گاہ ہے اس کے ذریعہ روزمرہ نظر آنے والے مظاہر کی تشریح کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی علامتوں کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو دیوانچی کے دائرہ میں آتی ہیں اس لیے اس نظام کا تعصیل جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔

خاکوں کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہو گا کہ دبائے گئے کوسٹیکس کی وجہ سے جو مظاہر سامنے آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں یعنی براہ راست ظاہر ہونے والے اور بالواسطہ ظاہر ہونے والے ایک مثال کے ذریعہ نہ صرف مظاہر کا فرق سمجھ میں آجائے گا بلکہ ان کی ذیلی تقیم بھی جسے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں اکثر غامض محرک غیر شادی شدہ عورتوں کے اندر جنسی کوسٹیکس سے اپنی تمام جذباتوں کے پیدا ہو جاتا ہے۔ چوں کہ اس قسم کی خواہشات کو نکاسی سے محرومی کی وجہ سے کبھل دیا گیا ہے اس لیے ان کا براہ راست انکار ممکن نہیں ہے مگر اس کا بالواسطہ اظہار ہونا ترجیح ہے یہ کوسٹیکس یا تو حد سے بڑھی ہوئی نہادنی پاراسائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس سے حقیقی مگر قابل اعتراض صورت حال کو شعور سے چھایا جاتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عورتیں شادی، بیاہ، پیدائش اور بدنامی کی افواہوں میں مریضانہ دھسپے لینے لگیں۔

وہ مظاہر جو بالواسطہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ بن پر سنسر لگایا جاتا ہے عام طور پر ساتھ ساتھ ظاہر ہونے میں کسی کیس میں ایک کو اہمیت حاصل ہوتی ہے تو کسی میں دوسرے کو۔ دونوں اقسام کا الگ الگ ذکر زیادہ مناسب رہے گا۔ دوسری قسم کا پہلے ذکر کرنا زیادہ سودمند رہے گا۔

دو خاص خصوصیات جو سنسر کی علامتوں سے منسوب کی جاتی ہیں ان میں پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ حرمت کے عمل کو تقویت پہنچاتی ہیں اور ساتھ ہی قابل اعتراض کوسٹیکس کو دبائے میں مدد دیتی ہیں۔ مذکورہ خاکوں

فی مدد سے ہم ان علامتوں کو کومپلکس کو دباؤ جانے کے عمل میں R وزن پیدا کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کسی بھی کومپلکس پر شروع میں داخل ہونے کے سلسلے میں ذہن میں عاید کرتے ہیں زیادہ تر کیسوں میں ان کی صورت اوپر دی گئی اس صورت کی مثال سے مشابہ ہوتی ہے جو اپنی بناوٹی پارسائی کا بڑی شدت سے اظہار کرتی ہے۔ ان حالات میں ذہن کی عملی تہوں میں اصل کومپلکس کے بالکل مخالف خصوصیات انتہائی مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک جانی پہچانی صورت ان لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جو اپنی فطری ہچکچاہٹ اور سماجی شرمیلے پن کو چھپانے کے لیے اپنے اشتہائی شمار ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اسی نظام کو، دیوانگی کی ہدایتی (madness) صورتوں کا جن کا ذکر تیسرے باب میں کیا گیا ہے، فوڈلر قرار دیا جاسکتا ہے۔ ایک کیس جس کا ذکر ڈاکٹر دیوان (Dr Devine) نے کیا ہے اس میں مریض کینسر کے علاوہ مرض میں مبتلا ہے۔ شروع میں وہ یکدم شدہ اور مرض کی شدت کی وجہ سے بڑی پیمین رہتی تھی اس کے علاوہ اس کو اپنے بچوں اور شوہر کی فکر بھی لاحق رہتی، طرح طرح کے پریشان کن خیالات اس کو گھیرے رہتے۔ رفتہ رفتہ اس کی یہ کیفیت ہڈیاں دیہان میں بدلنے لگی اور بڑھتے بڑھتے دیوانگی کی صورت اختیار کر گئی۔ یہاں تک کہ اس کو بائبل خانہ منتقل کرنا پڑا۔ یہاں وہ بچہ خوش بگڑی جاتی وجود نظر آنے لگی، برابر گانے اور چپکنے میں مصروف دکھائی دینے لگی اس پر عجیب طرح کی بے خودی و سرشاری طاری تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ بالکل صحت مند ہے، مرض ختم ہو چکا ہے۔ اس کیس کی نفسیاتی وضاحت بالکل صاف ہے۔ مریض پر انتہائی ناامیدی و ناپوسی کی کیفیت طاری تھی، دوسری طرف خود اس کی عزت پر خوار و خشت تھیں ان دونوں کے درمیان انتہائی تکلیف دہ کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ بعد میں ان کیفیات کو دوبارہ دیا جاتا ہے یعنی نام اصل حقائق ذہن سے خارج کر دیے گئے ہیں۔ درشتی میں ان کے داخلہ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ذہن میں پیدا ہونے والے دیوانہ وارجنس و مسرت کی حالت سے دباؤ کے عمل کو تعقیت پہنچائی گئی، یہی سب چیزیں مل کر دیوانگی کی صورت اختیار کر گئی ہیں یہی صورت اکثر ذہنی و مزہ کے ایسے مریضوں کے یہاں دیکھی جاسکتی ہے جن کا مرض آخری درجہ پر پہنچ جاتا ہے مگر وہ حیرت انگیز خوشی و خرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

سنسکری بھی صورت ہم کو ایسے موقعوں پر دیکھنے کو ملتی ہے جہاں انسان اپنے اندرونی رنج و پریشانی کی پردہ پوشی ظاہری ظرافت و بذلتی سے کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت عام سی بات ہے کہ اکثر بہت دلچسپ اور مزاحیہ گفتگو کرنے والا شخص بھی بہت سے علم ایسے چھپائے رہتا ہے، جو کبھی کبھی چھپک ہی جاتے ہیں۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خوش مذاقی انسان کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے اور خوش شخص مسک

ہونے کے ساتھ اس خصوصیت سے عاری ہو اس کو معائنہ کا سامنا کرنے میں زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے خوش مزاجی کی وجہ سے بہت سے تکلیف دہ تجربات کو محض مذاق قرار دے کر ان کی اصل اہمیت کم کی جاسکتی ہے اور اس طرح اذیت ناک کشش سے بڑی حد تک چھکارا حاصل کیا جاسکتا ہے جنون کی نفیات میں اس اصول کی تویسب سب سے بہتر شکل میں عادی شرابیوں کی غفلت میں دکھائی دیتی ہے۔ بدست شرابی کی خوش مزاجی تو شمالی ہوتی ہی ہے۔ یہ خوش مزاجی ہاؤٹی یا محض دکھاوے کی ہوتی ہے جس کا الکی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں انکیز کر سکتا۔ یہاں تک کہ زندگی کے انتہائی سنجیدہ واقعات کی بھی اہمیت سمجھنے کا اہل نہیں رہ جاتا ہے اور ان کو بھی مذاق ہی سمجھتا ہے۔ اپنی غربت، بدکاری، زندگی کی بدحال اور ناگانی، بوی بچوں کی پریشانی غرض کہ یہ تمام پریشان کن حالات مل کر بھی اس کی حد سے بڑھے ہوئے اطمینان و سکون کو درہم برہم کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اور اس طرح وہ سطحی طور پر دماغی سکون حاصل کر کے اس پر چھتا ہے اور شیطانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو کشش کا انتہائی تکلیف دہ روپ ہوتا، شعور میں متفاد اوصاف کے مبالغہ آمیز نشو و نما کے ذریعہ سے کسی موزی کو سپکس کا دبا یا جانا، تسلط و تم کے بعض اقسام کو بھی سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو اپنے بچپن میں چھوٹی موٹی چوریلوں کا عادی تھا بدست بے حد ایمان دار ہو جاتا ہے وہ اپنا بہت سادہ جھوٹے چھوٹے کراپوں کی ادائیگی یا سولیسی قرض لی رقم ادا کرنے کی فکر میں صرف کرتا ہے۔ حد سے بڑھی ہوئی اس راست بازی کی اصل وجہ ہم کو کسی نظام کے تحت جس پر ہم غور کر رہے ہیں مل جائے گی۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ اس شخص کو بچپن کی غلط کاریوں پر غمزدگی ہے اور اس سلسلے کی یادیں کو سپکس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو بعد میں اس کے بالغ ذہن کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں وہ ان کو ذہن سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی یادوں کی موجودگی پر پردہ ڈالنے کے لیے متفاد خصوصیات یعنی ایمان داری کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آتا ہے۔ تیسرے باب میں ہم پہلے ہی کہہ آئے ہیں کہ کسی منہر کو غیر معمولی اہمیت دیا جانا، اس کی ٹھکار کا موجب بن جاتا ہے یہ چیز خطا یا تسلط و تم (obsession) کی اہم شناخت ہے، کبھی کبھی اس فعل کی ٹھکارا ایک مستقل صورت اختیار کر لیتی ہے اور بے حد نمایاں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مذکورہ شخص کا ذہنی توازن قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ اس کی ایک مثال مثلاً لگاؤ یا بھد دھوئے رہنے کا فطہ ہے۔ اس میں انسان سارا دن باندھ دھوتا رہتا ہے اور اس عادت پر اس کو بالکل قابو نہیں رہ جاتا ہے وہ بالکل بے بس ہو کر بار بار اس کی ٹھکار کرتا رہتا ہے اس کو گندگی اور بیماری کا ڈر خوف زدہ کیے رہتا ہے یہی صورت ان لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جن کے اندر کوئی قابل اعتراض غیر طبعی عادت موجود ہونے کے سبب سے وہ شخص متفاد ذہنی کرب و تاسف میں مبتلا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس

کی شخصیت کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس گزندگی کو دھوکہ صاف کر دے۔ اس لیے وہ خود کو مبالغہ آمیز حد تک صاف باطن اور صفائی پسند ظاہر کرنے لگتا ہے۔

سنسری جو مثالیں اب تک دی گئی ہیں ان میں اصل کو سلیکس کا مقابلہ مخالف خصوصیات کے غیر معمولی نشوونما کے ذریعہ ہی کیا گیا ہے مگر یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسری صفت دبانے کے کام کو بخوبی انجام دے سکتی ہے تو وہی نمودار ہو جائے گی اکثر کلیت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یعنی انسان باور کرتا ہے کہ کو سلیکس اور اس سے نبرہ آزار ماقولوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب نفیوں بایں ہیں ناقابل حل کشمکش سے بچنے کے یہ عام طریقے ہیں شراب، گانجا، بھنگ ایفون وغیرہ پیئے والوں کی بناوٹی مسرت خوشی کا بھی اصل مقصد یہی ہوتا ہے، کشمکش سے بچنا چھڑانے کے لیے اس کو نشہ میں غرق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شراب نوشی کے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ان حالات اور اصل وجوہات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے خواہ اس کو بیماری قرار دیا جائے، خواہ بدکاری اور گناہ سمجھا جائے۔ ہر حال میں شراب کی شرابی ہوئی لت کسی نفسیاتی ضرورت ہی کا جواب ہوتی ہے۔ انسان اپنی اصل خواہشات اور واقعی حالت کے درمیان پیدا ہونے والے افسوسناک تضادم کے اثرات سے بچنے کے لیے شراب جیسی شرابگجی مرکب سے جیڑوں کا سہارا لیتا ہے۔ اور اس طرح وقتی طور پر ہی سہی وہ حقائق کے جیل خانے سے نکل کر جنت کی سیر کر لیتا ہے۔ موزی کو سلیکس کو دبانے کی شعوری کوشش کا اظہار کبھی عمل یا تشدد میں بحرانی کیفیت اختیار کرنے میں بھی نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حرکت کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ نشوونما کو بیک وقت دیگر خیالات سے اس طرح پر کیے رہو کہ کو سلیکس کو اظہار کا کوئی موقع ہی نہ مل سکے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بہت مایوس و نامراد شخص کسی کھیل یا دوسرے متاع میں دلچسپی لے کر اپنے دماغ کو ان پریشانیوں سے بچاتا دینے یا دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس کی ایک معمولی سی مثال روزمرہ کی زندگی میں اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔ جب دوران گفتگو بالکل بے خبری میں کوئی ایسا موضوع چھڑ جاتا ہے جو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک شخص کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو تب ہی ایسی صورت میں وہ شخص اپنا اضطراب و پریشانی چھپانے کے لیے دوسرے موضوعات پر تیزی سے بولنا شروع کر دیتا ہے اس طرح وہ گفتگو کا راج زبردستی بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ فحش لوگوں میں اس صورت حال میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں اگر مریض کے کو سلیکس جس کو

دبانے کی کوشش وہ کر رہا ہے، کا ذکر شروع ہوجائے تو مریض اکثر بات ہی اڑا دیتا ہے کوئی معقول جواب ہی نہیں دیتا ہے بلکہ اتنی سیدھی بات کہہ دیتا ہے۔ اس طرح ساری گفتگو انتہائی مفید فیجے سے منی اور بے ربط ہوجاتی ہے۔

ایسے ہی ایک مریض نے جس کی زندگی میں 'گرین' نام کی ایک عورت کا بڑا اہم حصہ رہا تھا اس سوال کے جواب میں کہ "کیا وہ کسی س گرین سے واقف ہے؟ جو جواب دیا وہ آپ بھی نیے 'گرین'، کیا چیز سبز ہے۔ وہ تو نیل ہے؟" کیا آپ کہیے لاکر پانی نیلا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض کسی سوال میں شامل جملوں اور الفاظ کے الگ الگ ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر ان کے درمیان بے معنی رشتہ پیدا کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ کسی بھی سوال کا منکر اور سیدھا جواب دینے سے بچ جاتا ہے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض معمول کے مطابق گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی کوئی ایسا سوال سامنے آ جاتا ہے جس کا تعلق کسی کو سلیکس سے ہوتا ہے تو اس کی گفتگو کا رنگ ایک دم بدل جاتا ہے اور وہی بے ربطی پیدا ہوجاتی ہے جس کا ذکر ہم اوپر کرتے ہیں اس کا مطلب بالکل صاف ہے معنی دباؤ کا نکل برقرار رکھا جاتا ہے اور کسی بھی بیچ کا اثر نہیں ہونے دیا جاتا ہے یعنی شعور میں ان خیالات کو داخل کی اجازت ہی نہیں مل پاتی ہے۔

خاموشی کی علامت جو بنیاد پر زیادہ بولنے کے بالکل برعکس ہے، وہی مقصد حاصل کرتی ہے جو رد گوئی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں مریض قطعی خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور سوالات کا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے کبھی کبھی یہ صورت بڑی وسعت اختیار کر لیتی ہے اور مریض مہینوں ایک حرف بھی سننے سے نہیں نکلتا ہے۔ اب ہم اس طرح کے مظاہر کی دوسری قسم کی طرف رجوع کریں جہاں دبا یا ہوا کو سلیکس بالواسطہ اپنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اوپر بہت سی مثالیں کو سلیکس اور اس کے بالواسطہ اظہار کی دی جا چکی ہیں۔ آئیے اب ہم ایک ایسے گروپ کی طرف دھیان دیں جہاں یہ نظام بہت نمایاں طور پر کارفرما نظر آتا ہے اور جہاں اظہار کے طریقے قطعی غیر متداول ہوتے ہیں۔

کچھ ایسے اضطرابی افعال کا جن میں خط (obsession) کی شدت پائی جاتی ہے ذکر یہاں بے محل نہ ہوگا۔ مثلاً اس عورت کا کہیں دیکھیے جو ہاتھ آنے والے ہر نوٹ کا نمبر دیکھنے کے لیے بے قابو ہوجاتی تھی اپنے اس منہ پر قابو پانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس سوال کا جواب اس کی گزشتہ زندگی کے ایک واقعہ کو جان لینے کے بعد بالکل صاف ہوجاتا ہے جس کا علم نفسیاتی تجزیہ کی مدد سے لگایا جاسکا واقعہ دراصل یوں تھا کہ اس عورت کی ملاقات کسی ٹرول میں ایک شخص سے ہوئی تھی جس سے یہ پیش کرنے لگی تھی، ایک روز اس عورت نے اس شخص سے ایک نوٹ سنبھالنے کو کہا، اس نے بھنا دیا اور اس عورت کا

نوٹ اپنی جیب میں رکھتے وقت یہ کہا کہ وہ اس کو کبھی جدا نہیں کرے گا۔ اس جلد سے عورت کو یہ امید پیدا ہوئی کہ وہ شخص بھی اس کے لیے وہی جذبات رکھتا ہے جو یہ خود اس کے لیے محسوس کرتی ہے۔ اس کو یہ جاننے کی بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے یا نہیں؟ نوٹ دیکھ کر اس کو پورا رازقہ یاد آ جاتا۔ لیکن بات کچھ اور آگے بہنیں بڑھی اور وہ مرد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت اس عورت کو اپنی غلط فہمی کا احساس ہوا اس لئے ہی ناکامی کا بھی منہ دیکھنا پڑا۔ اس صورت حال کی وجہ سے جو کشش پیدا ہوئی اس کا تذکرہ دباؤ سے کیا گیا اس تکلیف دہ واقعہ کو زندگی سے خارج کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس میں کامیابی ملی اور اس کو سیکس کو شعور میں سیدھے سادے عام راستہ سے داخل ہونے کی اجازت تھیں لی۔ لیکن نوٹ اور اس کے منبر سے اس کی خلیہ دلچسپی برقرار رہی۔ یعنی کو سیکس کو بالواسطہ اپنے اظہار کی راہ مل گئی۔ اور نیک نوٹ کے منبروں سے بڑھی ہوئی دلچسپی اس کیس کی سب سے اہم علامت بن کر رہ گئی۔

کوسیکس کے بالواسطہ ظاہر ہونے کی اب تک معنی مثالیں دی گئی ہیں ان میں یہ بات بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ سفر کی زد سے باہر رہنے کے لیے کو سیکس کو اپنی جیب اس حد تک تبدیل کرنا پڑتی ہے کہ خود انسان دھوکہ کھا جائے اور اس کو شعور میں پیدا ہونے والے اصل خیالات کا قطعی علم نہ ہو سکے۔ یعنی وہ بات ہونے کو سیکس کو شعور پر اثر انداز ہونے کی اجازت کسی نہ کسی حد تک اپنے کو مسخ یا تبدیل کرنے کے بعد ہی مل سکتی خیالات کی یہ لازمی تبدیلی ریاضی مختلف طریقوں سے عمل میں آتی ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ شعور سے اصل خیالات کو پوشیدہ رکھنے میں کامیابی حاصل کی جاسکے۔ ایسے بہت سے طریقوں کا ذکر جو بچکا ہے بقیہ کا اس باب اور آئندہ آنے والے باب میں ذکر ہو گا۔ بالواسطہ اظہار کی ساخت کا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی مدد سے پاگل پن کی بہتری ناقابل فہم اور بے معنی علامتوں کی وضاحت کی جاسکتی ہے اس مسئلہ پر تفصیل غور و خوض ابھی ملتوی کیا جاتا ہے کچھ اور مواد اکٹھا ہونے پر غور کیا جائے گا

دوبے ہوئے کو سیکس کے اظہار کے لیے مسخ کرنے کی جو لازمی ضرورت درپیش ہوتی ہے اس کی ایک

اہم قسم اشاریت (Symbolism) کا استعمال ہے۔ مثلاً ایک عمر رسیدہ لیکن غیر شادی شدہ عورت اکثر کتے بیوں میں غیر معمولی دلچسپی لیتی دیکھی جاسکتی ہے اس کی وجہ وہ مادرانہ خواہشات یا جبلت ہوتی ہے جن کو کچل دیا جاتا ہے اور جو بعد میں اپنی صورت بدل کر اس رنگ میں سامنے آتی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسے نوٹوں سے اکثر سابقہ پڑتا ہے جو سماج کے روایتی ضوابط کی وجہ سے اپنی نخفص برتری کا اظہار براہ راست تو نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے لیے دوسرے علاقائی طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مثلاً چال ڈھال اور لباس میں نامٹ اور زربائش کا انفراسے شوق، مالانہ فرنگ یا کثیر الاجزا الفاظ کا گفتگو میں استعمال، یا اپنی تحریر کی

نوک ہلک درست کرنے کا اتہام وغیرہ۔ دیوانگی میں علامتی اظہار کو بہت اہمیت حاصل ہے جس میں تذکرہ بالا علامتیں اور بھی شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ گفتگو میں مصنوعی، نٹ نٹے اور اجنبی الفاظ و تراکیب کی بھرمار ہوتی ہے اور دوسرے طور پر بنی بھی انتہائی مفکدہ خیز حد تک بناوٹی یا ناماشی ہوتے ہیں۔ نوعی باجگلوں میں یہ صورت بہت دیکھنے میں آتی ہے۔

یہی اشاریت یا علامتی نظام بہت سے ان سامعہ بند افعال (Sensory) کا ذمہ دار بھی قرار دیا جاتا ہے جن کا تذکرہ تیسرے باب میں ہو چکا ہے ڈاکٹر نیک کی دی ہوئی ایک مثال لیجیے۔ اس کی مدرسے ایسے افعال کو بہ آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ عورت، جو اسپتال میں عرصہ سے رہ رہی تھی نہ کچھ بولتی تھی اور نہ کچھ اپنے گرد و پیش میں کچھ لیتی تھی۔ سارا دن اپنا جسم کھڑے، ایک خاص انداز سے جھبی اپنے ہاتھ کاس طرح اوپر نیچے لاتی رہتی جیسے کہ جوتا سینے والے کرتے ہیں۔ تمام دن دینا دیا بیٹھے بیٹھے یہی حرکت کرتی رہتی تھی۔ اس کا مکر وہ بے داری میں اسی مخصوص انداز اور پابندی سے برسوں سے کرتی چلی آ رہی تھی۔ اس کی گزشتہ زندگی کی چھان بین سے یہ معلوم ہوا کہ جب وہ نوجوان لڑکی تھی تو اس کی شگنی ہوئی تھی، لیکن شادی کی نوبت نہ آئی اور اس کی نسبت اچانک ختم ہو گئی جس کا لڑکی کو انتہائی صدمہ ہوا اس کے اثر سے اس کا دماغ متاثر ہوا اور وہ جلد ہی بالکل پاگل ہو گئی اور مدت العمر جنون میں مبتلا رہی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ دعا باز مانتی جو تے بنائے کا کام کرتا تھا۔

ان حقائق کے سہارے ہم اس نفسیاتی نسل کار کا اندازہ بہ آسانی لگا سکتے ہیں جو ان علامتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس مثال میں لڑکی کی شگنی کے یکایک ٹوٹنے کی وجہ سے بڑی اذیت ناک کشش پیدا ہوئی جس کا حل دباؤ کے عمل سے نکالا گیا۔ تمام جذبات اور خواہشات جن کا اب خارجی حقائق سے کوئی واسطہ نہیں رہ گیا تھا دوبارہ جاتے ہیں اور اب وہ بگڑی ہوئی صورت میں بالواسطہ اپنے اظہار کے لیے کوئی راہ پا سکتے ہیں۔ اس معاملہ میں یہ اظہار اس سامعہ بند عمل میں ہوتا ہے جو مریض کے ان تمام تصورات و جذبات جن کا تعلق فحشہ محبوب سے تھا علامت بن جاتا ہے۔ مریض کی حقائق سے اس قدر بے نیازی، گرد و پیش سے قطعی لاعلمی اور تمام دوسری علامتوں کی وضاحت آئندہ باب میں کی جائے گی۔

کچلے ہوئے کرسٹکس اکثر دہشتہ جوتھ لپہ اپنے بالواسطہ اظہار کا پانتے ہیں وہ انعکاس (Projection) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت اہم ہے اس کا تفصیلی ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلا باب اسی کے لیے مخصوص ہے۔

باب نہم

انعکاس

Projection

گزشتہ باب میں کوسپیکس کے مختلف مظاہر کو ان کی کچھ خصوصیات کے پیش نظر دو گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا یعنی ایک گروپ ان مظاہر کا تھا جو کوسپیکس کے بالواسطہ اظہار کا نتیجہ ہوتے ہیں دوسرے دو جو احتساب اور دوسری رکاوٹوں کی وجہ سے کوسپیکس کے معمول کے مطابق اثر اندازی کا نتیجہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہ تقسیم مصنوعی ہے۔ کسی بھی علامت میں بالواسطہ اظہار اور رکاوٹوں کا اثر ساتھ ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں عناصر ابتدائی سروراز مالی کے بعد بالآخر مفاہمت پر راضی ہو جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں یہ علامتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں

گزشتہ باب میں جو مثالیں پیش کی گئی ہیں ان میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مفاہمتی علامتوں میں ایک طاقت بہ نسبت دوسری کے زیادہ حاوی رہتی ہے۔ اسی مناسبت سے ان کی تقسیم دو گروپوں میں کر دی گئی تھی اب ہم علامتوں کے اس گروپ کی طرف توجہ دیں گے جو انعکاس (Projection) کے تحت آتے ہیں یہاں دونوں مد مقابل عناصر کا اثر تقریباً برابر دکھائی دیتا ہے۔ انعکاس کو کوسپیکس کی موجودگی میں ذہن کا ایک مخصوص رد عمل کہا جاسکتا ہے اس میں شخصیت کوسپیکس اور اس کے اثرات کو اپنے بجائے دوسرے خیال یا حقیقی افراد سے منسوب کر دیتی ہے اس تعریف کی وضاحت چند سادہ مثالوں سے ممکن ہے۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی جن کوتاہیوں اور کمزوریوں کی موجودگی کی وجہ سے خیر زندگی محسوس کرتے ہیں انہیں کمزوریاں اور کوتاہیوں کی برائی وہ بڑی شد و مد سے اس وقت کرتے ہیں جب کہ کسی دوسرے میں نظر آتی ہیں۔ ایک

تازہ چمکا ہوا شخص جو اپنی سہمی ناپائیداری کا بخوبی احساس رکھتا ہے، اپنے گرد و پیش کے 'بھجار اور برادری سے باہر کے افراد کو خوب موضوع گفتگو بناتا ہے۔ آشوب زدہ ذہن دوسروں کی صفات ستھی قوت نگری سے محولی برداشت نہیں کر پاتے جب کوئی شخص شدید تعصب کے خلاف نہ و آزا مہوت ہے تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ خالی یا کمزوری خود اس شخص میں موجود ہوتی ہے اس کی بہت کم مثال نیکی کے ٹوڑے سمیت میں ملتی ہے جب پیر کوئی دوسری شادی کی مخالفت میں شدید جذبات کا اظہار کرتی ہے جب کہ خود اس کے دل میں اس طرے کی پرستیدہ خواہش موجود تھی۔

نفسیاتی نقطہ نظر سے جائزہ لینے پر معلوم ہوگا کہ ناپسندیدہ کمزوریوں اور خفایوں کی وجہ سے کومپلیکس پیدا ہوتا ہے اور طامات نفس کی کیفیت کشش کا باعث ہوتی ہے۔ شخصیت اس نظام سے بچنے کے لیے ان کمزوریوں کو کسی دوسرے کے سر منہ دکھ کر یا ان میں شکس کر کے (Projection) ان کی خاطر خواہ عیب جوئی کر کے وقتی طور پر ذہنی سکون حاصل کر لیتی ہے اور اس طرح مذکورہ شخص اس تکلیف دہ جذباتی خانوے سے بچ جاتا ہے جو ان کمزوریوں کو اپنا مان کر ان کی برائی کرنے سے پیدا ہوتا ہو گیا اپنی طامات کرنے کے بجائے چودیسوں پر غصہ اتار لیا جاتا ہے۔ اس طرح انکس کا کیا تباہی مقصد دی ہے جو بالعموم دباؤ کے مختلف اقسام کو بے یکنشش کی بھڑائی اور طبی طور پر ذہنی سکون کا حصول

دیوانچی کے میدان میں پرمکشن کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس کو بہتری علاقوں کا سبب قرار دیا جاسکتا ہے۔ شراب کا سہارا جس کا ذکر گذشتہ باب میں ایک پناہ گاہ کے طور پر ہو چکا ہے بہت سے لوگ اسی قسم کی ذہنی الجھنوں سے بچنے کے لیے لیتے ہیں۔ اکثر عادی شرابی اپنی عیوی اور عزیزیوں کے متعلق شدید غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک مریض کو یہ شکایت تھی کہ اس کی بیوی بدچلن، شرابی اور بی فضول خرچ ہے اس کو شوہر اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تھان بین سے تپہ چلا کہ یہ تمام الزامات محض مغالطہ تھے اور ان کی کوئی بنیاد نہ تھی، دراصل مجرم وہ خود تھا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ بیوی کے بجائے خود اس کے لیے صحیح تھا۔ اس مغالطہ کا نفسیاتی تجزیہ اس کو انکس (Projection) کی ایک ابھی مثال قرار دے گا۔ اس میں مذکورہ شخص ایک اجنبی کی طرح ان برائیوں کو دوسرے دیکھتا ہے اور ان پر ہی سبھر کے لعن طعن کر کے خیالی طور پر اس پھپھتاوے سے بچ جاتا ہے جس کا مرکز حقیقت وہ خود ہے۔ اس قسم کے واقعات میں شراب واقعتاً بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جس کی وجہ سے کشش اور الجھنوں سے نجات تو مل جاتی ہے لیکن یہ ذہنی سکون بڑا مہنگا پڑتا ہے کیونکہ اس میں دماغی انضباط اور ایا نڈاری جیسے جذبہ مجروح ہوتے ہیں اور ان سب باتوں کی شدت بالآخر اس کو یا گل خانہ میں لا کھڑا کرتی ہے۔

زیادہ قریبے واقعات جن میں انسان اس خط میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا اس کی دشمن (منافلانہ) ہو گئی ہے۔ اسی انکاس (Projection) کے تحت بیان کیے جاسکتے ہیں اس میں انسان کے اندر کچھ ایسی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے علم اصول اور میلانات سے بالکل مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ شخصیت کے لیے بڑی نفرت انگیز بھی ہوتی ہیں اس لیے داغ ان خواہشات کو اپنانے سے انکار کرتے ہوئے ان کو کسی دوسرے حقیقی یا خیالی انسان سے منسوب کر کے اس شخص کو اپنا درپے آزار دشمن سمجھ لیتا ہے۔ دوزخ کی زندگی میں اس کی چوٹی موتی مثالیں ہر وقت دیکھنے میں آتی ہیں خاص کر جب ہم اپنی اخلاقی کمزوریوں کے لیے مختلف عندیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خود اپنی غلطیوں کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ قصداً ہمیشہ کوئی اور ہی قرار دیا جاتا ہے۔ عورت نے مجھے درغلایا، کی کہانی بہت فرسودہ ہو چکی ہے کیونکہ یہ ہر چلن آدمی کے منہ پر رتی ہے جو اپنی بے گناہی کی طرح طرح کی تاویلیں پیش کرتے ہیں۔ پاگلوں کے یہاں یہ صورت اور شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ایک مثال یہیجیے۔ ایک اچھے چال چلن کی غیر شاہی شہ عورت جس کی عمر خاصی تھی، ایک ایک یہ شکایت کرنے لگی کہ اس کی جان پہچان کا ایک شخص اس کی مرضی کے خلاف اس میں غیر متولی دیکھی لے رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اور آخر میں چند ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے سبب سے اس عورت کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ شخص اس کو اغوا کر لے جائے گا۔ اس خیال کے تحت عورت نے اس کے خلاف رپورٹ کر دی، تفتیش شروع ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ وہ مرد بالکل بے گناہ تھا، اس کو تو اس پورے واقعہ کا علم ہی نہیں تھا۔ اور اس عورت میں دیکھی لیا تو دور کنارہ وہ تو اس کے وجود سے بھی بے خبر تھا۔ تصدیق ہو گئی کہ عورت منالط اذارسالی میں مبتلا تھی، انجام کا بالکل خانہ بیچ دی گئی۔

واقعات کے اس غیر متولی نسل کو ہم ان نفسیاتی اصولوں کے تحت بیان کر سکتے ہیں جو ہمارے دہریس میں ہیں۔ مریض کی جنسی جبلتوں کو چون کہ معمول کے مطابق اظہار کے مواقع نہیں تھے اس لیے ایسے خیالات کو سختی سے دبانے کے ساتھ، ساتھ اس کے برعکس خیالات شعور میں جڑھ چڑھ کر اپنا مقام بناتے رہے اس پارسائی پر زور بہت جڑھ جاتا ہے اور یہ کچھ ہوئے جذبات بالآخر پر دھنشن کی مدد سے اپنے اظہار کا باواسطہ راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، زیر نظر معاملہ میں مرد کی موجودگی نے ان جذبات کو ابھارنے کا کام کیا کیونکہ یہ حقیقت یہ تھی کہ وہ مرد نہیں بلکہ یہ عورت خود اس میں دیکھی لے رہی تھی بلکہ اس پر معاشق ہو گئی تھی۔ لیکن چلن کہ اس سلسلے کے تمام خیالات دبے اور کچلے ہوئے تھے اس لیے داغ لکھ کو اپنانے پر تیار نہ ہو کر اس کشمکش سے اس طرح بچ نکلتا ہے کہ جیسے وہ خیالات و جذبات کسی

اور کے ہیں اور وہ تو محض ان خیالات کا افکار بن گیا ہے۔ اس کو منکس کی موجودگی اس مرد کو ایک نغمہ کی صورت میں سامنے لاکھڑا کرتی ہے اور پھر اس منکس کی شروعات ہو جاتی ہے کہ ساری خدائی اس کے پیچھے بڑھتی ہے۔

اس قسم کے منکس میں اکثر خواہشات کسی خیالی انسان سے بھی منسوب کر دی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشمکش سے چھٹکارا پانے کے لیے صرف بڑاؤ اور چال چلن وغیرہ ہی نہیں گڑھے جاتے ہیں بلکہ خیالی طور پر مکمل انسان تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے پیچیدہ منکس کے معاملات برابر دیکھنے میں آتے ہیں، دور پاگل خانوں میں برابر ایسی عورتیں نظر آتی ہیں جو کسی خیالی شخص کے تشدد و آمیز عشق کی شکایت کرتی ہیں۔ انکس کی دوسری قسم میں کو منکس کے بجائے اس کے سلسلے کی نعمت و امت کے لیے نکاسی کی کوئی راہ تلاش کی جاتی ہے۔ اس کا بھی حیاتیاتی مقصد تصادم سے بچنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ کھراؤ پیدا کرنے والے خیالات میں سے کسی ایک کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ ان تمام خیالات کو ایک دور سے الگ رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک کو کہیں اور منکس (Project) کر دیا جائے یہاں ہر جن واقعہ کا حوالہ دے رہے ہیں ان میں مریض خود کو برا بھلا نہیں کہتا ہے بلکہ اس کو یہ گمان رہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو ملامت کا نشانہ بنا رہے ہوں۔ اس صورت حال کی عام وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ اپنے دل کا چہرہ اس کو خوف زدہ کر کے رہتا ہے۔ یہ صورت حال بڑھتے بڑھتے دو شکل اختیار کر لیتی ہے جب کہ بعض اس دھمکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک اسی کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے ہے اور عام طور پر ساری خدائی اس کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اس کو بے طرف دشمن ہی دشمن نظر آنے لگتے ہیں جو اس کو مٹانے اور تباہ و برباد کرنے کے لیے سازش کر رہے ہوں۔ ایسے مریضوں میں دہمی فریب نظر (manic depression) بہت بڑھ جاتا ہے ان کو نظر آنے والے کتنے ہی خطرناک دشمنوں کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے، یہ سب ان کے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت ذہن کے جس حصہ کو کات کر الگ کر دیتی ہے وہ اکثر خیالی آوازوں کا روپ اختیار کر لیتا ہے انھیں ہم صیر کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں جو کچلے جانے کی وجہ سے اپنی صورت بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کی بد حرکتوں کی وجہ سے اس کا خاندان تباہی میں مبتلا ہوا، اپنے سابقہ تجربات کو بڑے سکون و اطمینان سے بیان کرتا ہے، ساتھ ہی وہ بڑی تلقینی سے ان سازشوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کو مٹانے کے لیے کی جاتی تھیں، یعنی کس طرح لوگ جھپٹ، اور ستر میں جھپٹ کر اس کو گالیاں دیتے اور ڈراتے دھمکاتے تھے جس کی وجہ سے زندگی دو بھر ہو گئی تھی۔ اس طرح کے مریض تاسف اور پچھتاوے سے توجہ و زنج جاتے ہیں لیکن ان کی حالت اس شخص کی طرح ہو جاتی

ہے جو آسمان سے گر کر کھجور میں اُلگ جائے، کچھ پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے وہ اپنی بہت قیمتی شے یعنی ذہنی توازن سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

باب چہارم میں تو ہوائی فریب و مغالطہ (Hallucination) اور اس کے سلسلے کے خیالات کے بارے میں یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ذہن کی تغیر ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب تغیرِ شعور کے سبب کی ہم آسانی کے ساتھ وضاحت کر سکتے ہیں۔ چون کہ یہ خیالات کسی نہ کسی سبب سے شخصیت کے لیے ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے تصادم کی صورت شعور میں پیدا کرتے ہیں اور اسی بنا پر ان کو دبا دیا جاتا ہے اور چون کہ کو میلکس تبدیلِ نسبت کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے بالوا۔ طہ اظہار کے لیے انعکاس کا عمل نمودار ہوتا ہے۔ جس کے مظاہر شخصیت سے الگ ہو کر ایک علامہ نظام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

باب دھم

پاگلوں کی لامنتقیت

مخبط الحواس لوگوں کی سب سے عام، لیکن اہم اور نمایاں خاصیت ان کی منطق سے ان کی قطعی بے نیازی ہے۔ یہ معلوم ہونے ہوئے بھی کہ ان کے خدشات غلط ہیں، ان کے دہم کا دراصل کوئی وجود نہیں ہے اور ان کی افسردگی یا خوشی کیا اصل واقعہ یا موقع سے کوئی مناسبت نہیں ہے، یہ لوگ حقیقت کے قابل نہیں کہے جاسکتے ہیں ان کا اڑیل و مانع لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی معقول بات سننے اور سمجھنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت حال کو دیکھ کر ایک عام آدمی یہی سوچتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ قوت استدلال مجروح ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی بھی بڑے ڈھنگا اور بے بنیاد خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ احتیاط سے دیکھنے پر معلوم ہو گا کہ اصل واقعہ اس سے قدرے مختلف ہے۔ زیادہ تر مریضوں میں سوچنے سمجھنے اور دلائل سے کام لینے کی بہترین صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن صرف ان ہی معاملات تک کہ جن کا تعلق اس کے امراض یعنی خبط، تشنگ، اور دہم وغیرہ سے نہ ہو۔ مثلاً وہ مریض جو اپنے کو جارج شٹم کا بیٹا کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رہیانی کے شکل ترین سوالات حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اسپتال کے کتے ہی ایسے کام انجام دے سکتا ہو جن میں سمجھ بوجھ کی خاص ضرورت پڑتی ہے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کی عقل اس وقت تک ٹھیک سے کام کرتی رہی ہے جب تک کہ اس کے خاندان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ایسا ذکر آتے ہی تمام

دماغی ملاحیتیں مریض دے کار ہو جاتی ہیں۔ یا ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ سطحی مشاہدہ کی رائے اس معاملہ میں درست نہیں کبھی جاسکتی ہے اور یہ باور کریں کہ مریض کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں برقرار رہتی ہیں اور مریض کا حاصل سبب قوت استدلال کی خرابی نہیں ہے۔

گزشتہ ابواب میں جو نتائج ہمارے سامنے آچکے ہیں ان کی بنیاد پر ہم کو دوسری رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے غیر متدل دماغی فعل کی شد و مات سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں خلل پڑنے سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا سبب وہ مواد ہے جو ان صلاحیتوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ مریض اپنے کو جانچ سشم کا بٹیا اس لیے نہیں کہتا ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے بلکہ تمام باتیں اس طور سے اس کے دماغ کے سامنے آتی ہیں کہ اس کے رابطہ اور ترتیب کو دیکھتے ہوئے ہی قابل قبول منطقی نتیجہ اس کا ذہن نکال سکتا ہے اس کے بظاہر منطقی معلوم ہوئے کا سبب یہ ہے کہ مشاہدہ کرنے والا تو صرف نتائج کو دیکھتا ہے وہ اس ذہنی عمل سے واقفیت نہیں رکھتا جو ان نتائج کو پیدا کر رہا ہے جو بظاہر حق بجانب نہیں ہیں۔ مناطے جو کہ پوشیدہ ذہنی عمل کا بالواسطہ اظہار ہوتے ہیں، اس لیے بظاہر انتہائی اعتقاد بخواس نظر آتے ہیں۔ لیکن پوشیدہ ذہنی عمل کا علم ہوتے ہی یہ ناقابلِ غور اور بنیاد نہیں رہ جاتے ہیں۔ ایک شخص کا معمولی معمولی باتوں پر غیظ و غضب کا شکار ہو جانا اس وقت تک بڑا تعجب خیز لگتا ہے جب تک کہ اس کے مناسب اسباب کا مجموعہ علم نہ ہو جائے۔

اس امر میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مناطے میں متبادلاتوں کو قابل کرنے کی کوشش قطعی بے سود ہے جو ہمارے تمام دلائل و ظاہری علامتوں کے خلاف دسیے جاتے ہیں ان کا اصلی پوشیدہ اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ مریض طرح طرح کی صفائی اور تاویس پیش کر کے کوہکس سے متعلق اپنے اقدام کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش میں خیالی منطقی دلائل پیش کرنے لگتا ہے۔

ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے دلائل کی مدد سے مریض کے پیش کردہ تمام استدلال اور صفاتیوں کو بے کار ثابت کر کے اس کو خاموش کر دیں۔ لیکن چوں کہ کوہکس اب بھی اس کے ذہن میں موجود ہے اس لیے اس کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی مریض اپنی سابقہ رائے پر قائم رہتا ہے۔

کوہکس کے مقابلے میں منطق کی بے یارگی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سیاست دان یا فرد پرست کو دماغ کی مدد سے قائل کر لینے کی امید شاید ہی کوئی ہو۔ اسی طرح انتہائیت بازوں کے مناطے کے

سے میں منطقی دلائل کے بے معرف ہونے کو خوب سمجھتا ہے۔ سیاست وال یا فرقہ پرست کے مسائل میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عقل کند ہوگئی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کی رائے واقعی منطقی دلائل پر مبنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک طرح کے کومپلکس کے زیر اثر قائم کی جاتی ہے لیکن وہ خود اپنی رائے کو حق برکاتب اور بدیہی طور پر سمجھ سمجھتا ہے جس میں کسی قسم کی عقلی کا احتمال نہیں ہوتا ہے اس کو تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ایسے واقعات اور حالات میں دوسری رائے کیونکر قائم کر لیتے ہیں جیسے عقلیت پسند ہمیشہ قبل کو ہی الزام دیتے ہیں کہ وہ معقولیت سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں اور پبلک مسائل کے سلسلے میں ان کا پیش کیا ہوا تہا منکنہ حل کیوں قبول نہیں کرتے (۱)

آئندہ بھی ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ذہنی عمل میں نارمل اور بائیل لوگوں کی یکسانیت کو ظاہر کیا جاسکے۔ ساتھ ہی بائیلوں کے ذہن میں جھانکنے اور ان ذہنی افعال کو اسی رنگ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے جس طرح وہ خود مریضوں کو نظر آتے ہیں۔

عام آدمیوں کے بہترے افعال بھی انہی دونوں اوصاف کے حامل نظر آتے ہیں یعنی حقیقتاً غیر منطقی مگر بدیہی طور پر عقلی اور درست معلوم ہونے والے جو سیاست وال اور فرقہ پرست کے سلسلے میں ذکر ہو چکے ہیں اس کی سب سے نمایاں مثال ان افعال میں ظاہر ہوتی ہے جو بنیادی جبلتوں کے زیر اثر برہ راست آتے ہیں، مثلاً تحفظ ذات، تغذیہ اور جنس وغیرہ، ولیم جیمز کہتے ہیں (۱) کہ سائنس دان ایسے افعال کی افادیت تلاش کرتے ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والا اس افادیت کو پیش نظر نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ ان پر عمل اس لیے کرتا ہے کہ ایسا کرنا اس کو ٹھیک اور فطری معلوم ہوتا ہے شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو کھانا کھائے وقت اس کے فائدہ کے چکر میں پڑنا ہو، وہ اس لیے کھانا ہے کہ کھانا اس کو خوش ذائقہ معلوم ہوتا ہے، اور مزید کھانے کو بھی چاہتا ہے، اگر اس سے سوال کیا جائے کہ وہ فلاں فلاں چیز کیوں کھا رہا ہے تو وہ فلسفی سمجھ کر احترام سے پیش آنے کے بجائے بے وقوف سمجھ کر ہنس دے گا اس کے لیے ذائقہ و عمل میں ریاضی دلائل کا محتاج نہیں ہوتا ہے، یہ سوالات فلسفی کے لیے ہیں کہ ہم خوشی کے وقت مسکاتے کیوں ہیں، ناک بھون کیوں نہیں چڑھاتے ہیں؟ ہم جمع سے اس طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے، جیسے کہ ہم ایک تنہا درست سے کہتے ہیں؟ کوئی حدغیرہ عقلی دلائل کیوں درہم برہم کر دیتی ہے وغیرہ۔ عام آدمی تو ان سوالات کے صرف بدیہی جواب دے گا، بیشک ہم نہیں ہیں، بیشک جمع دیکھ کر ہمارا دل دھڑکتا ہے، بیشک بھی

بشک بھی صورت پسند آتی ہے اور ہمیشہ سے قابل محبت بھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض مواقع میں جانور بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہوں مرنے کو اندوں کے ڈھیر پر بنید کر ان کو سینے میں جو لگن اور دلچسپی ہے اس کے آگے اور سب چیزیں بیچ ہو جاتی ہیں اس کو یہ گمان بھی نہ ہوتا ہو گا کہ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی ہی ہو سکتی ہے جس کے لیے یہ مسئلہ دلچسپ نہ ہو۔

ٹرائز (Trotter) نے اپنے بہت خیال انگیز اور پراثر مضمون "اگر وہی جبلت" میں میں کام نہ اتنی اس بات سے کہ بہت سے ذہنی افعال میں یہ خصوصیت موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کا شمار تین بنیادی جبلتوں میں نہیں ہوتا ہے۔ ٹرائز کے مطابق ہرج، اشیث، خاندان، عزت، کھاداری، جرم وغیرہ کے متعلق اگر وہی تصورات ہر سبھی صداقت کے طور پر بہت مقبول ہوتے ہیں، یہ سب ایک چوٹی کی جبلت کے تحت رکھے جاسکتے ہیں، اس کا بہت نمایاں اظہار جانوروں کے گلے کی صورت میں دیکھا گیا ہے جاسکتا ہے اسی کو وہ اگر وہی جبلت کہتا ہے۔ اسی اجتماعی جبلت کے تحت انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی وہی کرے جیسا کہ اسی کے فرقہ کے اور لوگ کرتے ہیں اسی خواہش کے تحت انسان بنیہ کچھ سوچے سمجھے بہت سے ان عقائد اور خیالات کی پیروی کرنے لگتا ہے جو فرقہ میں رائج ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کی اخلاقی زندگی کو مرتب کرنے میں فرقہ کے پیش کردہ عقائد اور اصول بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ وہ فلاں فلاں کام کیوں کرتے ہیں تو وہ اپنے اقدام کو منجانب سے کر کے دیکھیں تو سبھی کی مددیں گے جن کا ذکر بائیں باب میں ہو چکا ہے اور پھر ان ہی اسباب کو اپنے افعال کا ذمہ دار بھی سمجھیں گے حالانکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فرقہ کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور اگر وہی جبلت کا یہی تقاضا ہے بعد میں دلیلیں اس لیے ایجاد کر لی جاتی ہیں کہ انسان کے اندر یہی جبلت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے افعال و خیالات کی بنیاد منطقی دلائل پر رکھ سکے۔ ایک عام آدمی کے ذہن کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر مختلف النوع مضامین کے سلسلے میں نچرے خیالات، فیصلے اور حکم نامے موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً دنیا کے وجود میں آنے، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، حکومت کیے چلائے جائے، فوجی تیاریاں کیسے کیے، شراب اور دیگر گلوٹانے کے اثرات، اخلاقیات کا علاج، کتنے کے کتنے کا مذاک، سیولٹ کی تجارت، یونانی تعلیمات، فنون لطیفہ میں کیا جادیں ہے، ادب میں کیا اطمینان بخش ہے

۱۱۔ "تعمیل نفسی والے ٹرائز کے اس نظریے کو نہیں مانتے ہیں۔ نفسیاتی تجزیہ کے ذریعہ فاضل شدہ کسی بھی مفسر سے ان کو مناسبت حاصل نہیں ہے، یہ ایک حیاتیاتی عمل ہے، نفسیاتی نہیں۔"

سائنس میں کیا امپوائنڈز ہے، غرض کہ ان گنت چیزوں کے بارے میں قطعی معلومات کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر راینس بلاویل دے بنیاد میں گی کیونکہ ان میں سے اب بھی بہت سی باتیں ماہرین کی رائے میں حل طلب ہیں۔ اور ان پر قطعی رائے دینے کا اہل ایک عام آدمی کو ہرگز نہیں مانا جاسکتا ہے اگر وہ واقعی منطقی طریقہ اپنانے تو اس کو معلوم ہو گا کہ اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ اسے توقف کرنا چاہیے (۱)

یہ تمام غیر منطقی راینس، قائم کرنے والے، ان کو بھی سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں کسی قسم کے شک کے اعتبار کو بھی اعتقاد قرار دیتے ہیں، اور خاصے جذباتی انداز میں ان سے چپے رہتے ہیں۔ جب کہ اصل حقیقت جو سائنس کی مدرسے مختلف حقائق کے مشاہدہ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اس میں وہ گہری اور جو شخص ناچاہے ہوتا ہے جو غیر منطقی عقاید کے مسائل میں دیکھنے کو لٹا ہے اگر اس کی سچائی پر شک ظاہر کیا جاتا ہے تو بوجہ ناراضگی کے اس کی بنیادوں کا مزید اعتقاد کے ساتھ دوبارہ جائزہ لینے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ ذہنی افعال کا یہ فرق درون بینی کی مدرسے دیکھا جاسکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں مثلاً ان دروازوں کے درمیان ٹھانڈا یا گرمی کے عورتوں کو سانسے والا رد گھینے ہوتا ہے یا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے ایک میں جذباتی انداز شامل ہے دوسری بس ایک حقیقت کی طرح باور کی جاتی ہے۔

اگر ان حقائق کو ہم گزشتہ ابواب میں بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ ان غیر منطقی اعتقادات کا اصل سرچشمہ کوسپکس ہوتے ہیں جن کے ساتھ لازماً گرم جوشی اور جذباتیت کا خاصا اثر رہا ہے۔ اگر ان اعتقادات کے بارے میں بحث کی جائے تو ایسے لوگ کوسپکس کے زیر اثر یا تو ان اثرات کو پہلے کہہ کر نظر انداز کر دیں گے، یا پھر ایسی شہادتیں اور تاویلیں دھڑا دھڑ پیش کریں گے جو صرف انہیں کے لیے بہت اطمینان بخش ہو سکتی ہیں۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں مجنونا کو اس لوگوں کے مغالطوں کے خصوصیات بھی بالکل ہی ہوتے ہیں، وہ بھی غیر منطقی دلائل پر مبنی اور کوسپکس کی پیداوار ہوتے ہیں، ان میں جہلی قطعیت اور شدید جذبات کی کارفرمائی نمایاں طور پر ہوتی ہے، ان کے حقیقی اور اصل ہونے میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے بلکہ مریض کو تو میرٹ اس بات پر ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ آخر اس کی اصلیت پر کیوں کر معترض ہوتے ہیں۔ تمام دلائل کے مطابق یہی ایک صورت صحیح قرار پا سکتی ہے۔ اس داخلی صورت حال کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے

ہیں کہ پاگل لوگوں کی کم عقلی یا مہمتوں کی اصل وجہ صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ ان کی قوت عقل و استدلال فی نفسہ متعلقہ لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے بہت سے اعتقادات بالکل اسی طرح سے غیر منطقی اصولوں سے نمودار ہوتے ہیں اس لیے پاگلوں میں اس حقیقت سے کسی خاص فتنہ کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی اگر ایسا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہو گا کہ ایک پاگل کی خصوصیت اور پہچان کیا ہے؟ یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے۔ اس کا اطمینان بخش جواب دنیا موجودہ معلومات کی بنا پر بہت مشکل ہے، مزید براں مسئلہ کی نوعیت بھی بہت مبہم ہے۔ پاگل پن کوئی اس طرح کی متعین چیز نہیں ہے جیسے دق کی بیماری یا کالا بخار۔ ذاتی عقل بہت سی بے جملہ علامتوں کا نام ہے جن میں زلزلے کے ساتھ ساتھ تغیرات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً پرانے زمانے کے بہت سے لوگ جن کو باعزت و وقار سمجھا جاتا تھا اگر اب مل جائیں تو بلاشبہ سیدھے پاگل خانہ روانہ کر دیا جائے گا۔ ایک واحد مل اس صورت حال کا یہ ہی رہ جاتا ہے کہ ممکنہ اور فی نفسہ امتیازات کا تذکرہ کر دیا جائے، ان میں سے کسی ایک کو بھی لازمی علامت قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ سب مل کو کچھ الحکامہ اور صیغہ الہام انسان کے درمیان تفریق کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔

پہلا فرق قوشش کا ہوتا ہے یعنی مختلف نظام کسی خاص شدت پر تکیس ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب میں یہ نویم دیکھ چکے ہیں کہ پاگل لوگوں کی علامات بھی اسی نفسیاتی ساخت کے نتیجہ میں ظاہر ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں بھی موجود ہوتی ہے لیکن پاگلوں کے یہاں ان کا عمل اعتدال کی عمومی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ مثلاً ایک نااہل انسان اگر اپنی ناکامی کا الزام اپنے افسران اور اپنے اوزاروں کے سرسوت پرے تب بھی وہ پاگل نہیں کہلائے گا مگر جن شخص پولیس میں یہ رپورٹ کرے کہ سارے لوگ اس کے خلاف منظم سازش میں لگے ہیں تو یقیناً وہ پاگل قرار دے کر اسپتال روانہ کر دیا جائے گا۔ دونوں ہی مجتہد نفسیاتی عمل یکساں ہے بس فرق حدود کے اندر اور باہر کا ہے۔

دوسری نشاندہی اہم کوئی ہم برتاؤ کو قرار دے سکتے ہیں، پاگل آدمی منسا یا سوئٹل نہیں ہو گا تاہم ان کی زبان میں اس کو بولتے ہیں کہ غلام شخص اپنے یاد دوسروں کے لیے خطرناک ہے یا نہیں اسی پر زیادہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ اسے پاگل خانے بھیجا جائے یا نہیں۔ اس کی تنہائی پسندی مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی یا اس معنی کہ مبالغہ اندی کی وجہ سے وہ اپنی یاد دوسروں کی جان لینے کے ور ہے ہو جائے یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے اور معمول کے مطابق برتاؤ کرنے کی صلاحیت کھودینے کی وجہ سے سطح سے کٹ جاتا ہے اسے جذباتی ڈیمینشیا (Emotional Dementia) کا نام دیا جاتا ہے۔

تیسری تفریق نفسیاتی نظام، جو کہ ملائمتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، کی نوعیت کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں برسرِ عمل بہت سے ذہنی افعال اور جنون کی بعض قطعی علامات دہائے گئے بہت سے لوگوں کی وجہ سے نمودار ہوتی ہیں سو خالذ کریں یہ افہار زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے اس لیے بنیت زیادہ بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جنون میں پیش کیے جانے والے توجہات برنیت عام حالات کے زیادہ بدیہی اور کم معقول ہوتے ہیں۔

ہاگوں اور عام افراد کے مناظر اور اعتقادات اگرچہ بعض اوقات خلاف عقل ہونے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں پھر بھی ان میں ایسا فرق موجود رہتا ہے کہ ملائمتوں کو علاحدہ خالوں میں بانٹنا ممکن رہتا ہے۔ عام آدمیوں کے اعتقادات خواہ غلط ہوں یا صحیح سماجی رسم و رواج اور گروہی جبلت پر منحصر ہوتے ہیں۔ جب کہ ہاگوں آدمی کے مناظر انفرادی انحرافات کے حامل ہوتے ہیں اور گروہی جبلت کے برعکس ہوتے ہیں یہ فرق بہت اہم ہے جس کا ذکر بارہویں باب میں ہو گا۔ مزید برآں صحیح الدماغ لوگوں کے یہاں ان اعتقادات اور خیالات میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے جو تجربہ سے غلط ثابت ہو جائیں۔ مثلاً ایک آدمی جو نادر ہے وہ اپنے کو لکھتے ہی نہیں سمجھے گا۔ دماغی طور پر محنت مند افراد بھی اکثر اپنے اعتقادات وغیرہ سے شدید جذباتی وابستگی رکھتے ہیں اور عموماً ان کے خلاف کچھ سنا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہ صورت حال ہمیشہ قائم نہیں رہتی ہے نہایت حقائق کا اثر آہستہ آہستہ پڑتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آسکتا ہے کہ مخالف قوتیں اس پر غالب آجائیں اور اس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے اس طرح وہ ان اعتقادات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ جب کہ ہاگوں کے مناظر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ وہاں مخالفت الٹا اثر کرتی ہے جنہی مخالفت ہوتی ہے اُنہا ہی مناظر پر چڑھتا جاتا ہے۔ یہ تقسیم شعور کی وہ صورت ہے جہاں ذہنی افعال کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے کہ جو راستہ وہ چاہیں اپنائیں ان کو اصل حقائق یا اصل تجربات سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہ جاتا ہے۔

باب یازدہم

خیالی دنیا

(PHANTASY)

کوسٹکس کے زیر اثر افعال متحرک ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقصد کا حصول ممکن نہیں بلکہ ناقص اور محدود ہوتا ہے یعنی حقیقی نہیں بلکہ محض خیالی ہوتا ہے یہی چیز وہی صورت گیری کہی جاتی ہے، انسان خیالی پلاؤ پکاتا ہے اور اس طرح احمقوں کی جنت کی سیر کر لیتا ہے کوسٹکس حقیقی دنیا کی نفس کے بجائے خوش گوار خیالی تصویریں بنا کر خواہشات کی تکمیل کر لیتا ہے۔

کوسٹکس اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو دو مختلف حقیقی اور خیالی طریقے اپناتا ہے اس کا فرق ایک مثال کے ذریعہ سمجھا جاسکتا ہے۔ خود نمائی اور تسلط کے ذریعے انسان اپنے کو منفرد و مافوق قرار دے جانے کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہے اس کی حریصانہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا کارناما کرے جس کی بدولت اس کی عزت و توقیر دوسروں کی نظروں میں بڑھے۔

انفل میں، بلہ راست اظہار کے علاوہ ایسا بھی ممکن ہے کہ خود نمائی کی یہ خواہش وہی صورت گیری (Phantasy) کا سہارا لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور خوش خیالیوں (Daydreaming) کا شکار ہو جائے انسان اپنی عمر کے ہر دور میں اس کے زیر اثر آتا ہے لیکن بلوغت کا زمانہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اپنی خیالی دنیا میں خود کو ہیر و سمجھتے ہوئے بے شمار ایسے کارنامے انجام دیتا ہے جس کے لیے وہ جینے سے اپنے خیال میں بڑی داؤ بھی وصول کرتا ہے۔ وہی صورت گیری کی دنیا میں جس کا کوسٹکس بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دونوں مل کر بڑے شاندار کارنامے عام طور پر اس لڑکی یا بوجہ

کی موجودگی میں انجام دیتے ہیں جس کی نہیں سمیٹنا گاہ التفات کو میرا صاحب اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔

ان خیالی باتوں کا تذکرہ عام طور پر کم سنائی دیتا ہے اس لیے کہ خیر زندگی کی وجہ سے لوگ جلدی ن کے بارے میں بتانے پر تیار ہوتے نہیں ہوتے ہیں یا یوں کہیے کہ ان کو دہانے (Dedhan) کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اگر ایسے خیالات حد سے تجاوز کر جائیں تو یقیناً مصیبت رساں ثابت ہوں گے کیونکہ کوسپلکس کی ساری قوت ان خوش فہمیوں کو جتنے میں صرف ہو جاتی ہے جبکہ عملی تجربہ بھی نہیں نکلتا ہے۔ ولیم جیمز کا قول کہ دوسری خاتون جو ڈرامہ کے فرنی کو اردوں کے لیے انسویاتی ہے لیکن باہر سردی میں شہر کے محلے والے کو چوان سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں رکھتی ہے اسی خیال کا نمونہ ہے جس کی نسبتاً کم نمودار مثالیں برسرِ مل جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو خود موسیقی کے ماہر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں موسیقی کو ذہانت کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت ہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں اس لیے کہ یہ بات ان کے لیے انساب کا باعث ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں جذبات سے سرشاری کے بعد بھی ان کے اظہار کی کوئی حقیقی صورت نہیں ہوتی ہے۔ جب کہ جذبات کا اظہار کسی کی صورت سے کیا جانا انتہائی لازمی ہوتا ہے خواہ یہ اظہار کسی ادنیٰ سی حرکت کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً کسی سے بے تکلفی کی گفتگو یہی یا کسی کے لیے کسی ساری میں اپنی نشست خالی کر دینا ہی ہوتی۔ اگر کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا جاسکتا تو نفسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ خواب بیداری (Day Dreaming) کی سب سے مفروضہ وہ ہوتی ہے کہ جب لوگ حقیقتوں سے آنکھ چر کر پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں۔ فرض کیجیے ایک ایسا نوجوان جو زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے مستقل جدوجہد کر رہا ہو لیکن اپنی اس کوشش میں برابر کا کام نہ لے رہا ہو اور اس کو برابر جوش سنا پڑیں تو ہر سبب وہ آخر کار ہمت ہار بیٹھے گا اور اپنے سکون کے لیے حقایق کا مقابلہ اور انھیں بدلنے کے بجائے وہی صورت گری میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ اپنے شیشے پنوں میں خیالی فتوحات حاصل کرتا رہے گا۔ دشمنوں تک سے خراج تحسین حاصل کرے گا۔ عارضی طور پر ایک ایسی دلکش دنیا میں اپنے کو پائے گا کہ جہاں سے لڑنا مشکل معلوم ہو گا۔ اصطلاحی الفاظ میں اسی بات کو یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس کا کوسپلکس حقیقی ماحول سے ہر آہنگ نہیں ہے اس لیے کوسپلکس اور برونی حقیقت میں کشمکش پیدا ہوتی۔ دونوں متضاد قوتوں میں حقیقی مغاہبت پیدا کرنے کے بجائے وہ زندگی کے لیے جدوجہد جھوڑ دیتا ہے اور عارضی طور پر ایک خیالی دنیا میں پناہ لیتا ہے جہاں کوسپلکس کو حقیقی دنیا سے متصادم ہوئے بغیر کارکردگی کا

موت مل جاتا ہے۔

یہ صورت حال بہت عام ہے اور بہت لوگ کہیں کہیں حقیقی زندگی میں ناکام ہونے پر اپنی دل جوئی کے لیے اس قسم کی خوش خیالیوں کا سہارا ضرور لیتے ہیں لیکن یہی راستہ دیوانگی کی سرحدوں تک بھی لے جاتا ہے۔ ہاگل خانوں میں اکثر مریض ایسے ملتے ہیں جن کی بنیتر علامتوں کی اصل وجہ اسی کو قرار دیا جاسکتا ہے۔

معتدل انسان کو اس کا علم رہتا ہے کہ وہ خواب بیداری کا شکار ہے۔ اس طرح گرد و پیش کے حقائق سے اس کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ دیکھنے والوں کو وہ خالی الذہن اور کھویا کھویا سا اور ماحول سے بے نیاز نظر آتا ہے۔ لیکن اس میں اس کی صلاحیت برقرار رہتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ خود کو حقائق کی دنیا میں واپس لاسکے۔ حالانکہ اس کے لیے خاصی محنت کرنا پڑتی ہے۔ روزمرہ کے حقائق سے اس کا رشتہ کسی حد تک ٹوٹ جاتا ہے لیکن وقتی اور نامکمل طور پر لیکن اگر اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا مریض حقیقی دنیا سے بالکل ہی الگ تھلگ ہو کر صرف خام خیالیوں کے سہارے زندگی گزار دیتا ہے وہ مروت اپنی خیالی دنیا میں رہتا ہے جہاں اس کے تمام کمپلیکس اور ان کے سلسلے کی تمام خواہشات کی تکمیل ہوئے شاندار طریقے سے ہوتی رہتی ہے۔ دیوانگی کی دو قسم کی علامتیں خاص کر اس نظام سے نمودار ہوتی ہیں۔ دونوں قسموں میں بڑی مماثلت ہے لیکن آسانی کے لیے ان کو الگ الگ بیان کرنا بہتر ہے گا۔

پہلی قسم میں 'خوابی بیداری' کی کیفیت حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات تیسرے باب میں ذہنی بیماریوں Dementiae Mordantae کے عنوان کی تحت بیان کیے جا چکے ہیں۔

اس مرض میں مبتلا انسان زندگی میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے اس کی نہ کوئی خواہش رہ جاتی ہے اور نہ کوئی حوصلہ نہ مصروفیت۔ وہ تمام دن وارڈ کے ایک کونے میں تاثرات سے یکسو جاری پھرے اپنے گرد و پیش سے بے خبر، خاموش بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ اگر اس کو بولنے پر مجبور کیا جائے تو شاید ایک آدھ لفظ کہہ دے، وہ اپنے والدین کی موت کی خبر بھی اسی سکون اور اطمینان سے سنے گا جس طرح وہ روزمرہ کا کھانا کھاتا ہے، سرسری طور پر دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس کی تمام دماغی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں لیکن اگر ہم حوصلے سے دیکھیں اور اس کے ذہن کے دبیز پردوں کے پیچھے جھانکے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ ذہن محکوم تو ہے لیکن اس کا فعلی اور عملی اظہار نہیں ہوتا ہے بلکہ ساری قوت خوش آئند خیالات کے تانے بانے بننے میں صرف ہو رہی ہے اور حقیقی دنیا کی ساری اہمیت ختم ہو چکی ہے۔

دوسری قسم کا مریض اپنے خیالات میں بڑی حد تک ڈوب جاتا ہے، یہاں خیالات و تصورات میں

حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ خود کو فاتح ہیرا، بالکھتی سمجھتا ہے اس طرح اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ نارمل آدمی دن میں دیکھے جانے والے خوابوں اور رات کو نظر آنے والے خواب کا فرق جانتا ہے لیکن ایک پاگل انسان اس حد کو پار کر چکتا ہے۔ اس کے خواب بیداری و اسہ کی مدد سے جنونی منالطہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کے ذریعے کو سٹپس کو اپنے اظہار کا بڑا نشانہ مرقع اور طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے یہاں حقائق سے کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا ہے اور اپنے مقاصد بہ آسانی حاصل کر لیے جاتے ہیں۔

یہ نظام جس کو نفسیات میں خواہشات کی تکمیل (Wish Fulfilment) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیوانگی کے بیشتر مظاہر کی تشریح کرتا ہے۔ اس کی سب سے عام اور سادہ مثال شنگنی کے میاں میں عام طور پر ایسی صورتوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جن کی شنگنی ٹوٹ جاتی ہے اور جو بے وفائی کا شکار ہو جاتی ہیں، اس صورت میں وہ تمام ارمان اور خواہشات حیوان کی زندگی کا حاصل بنے ہوئے تھے یکا یک بے وقعت اور بے حقیقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس شدید جذبے کے صدمہ کے اثر سے دیوانگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی نمایاں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عورت پر مکمل مدہوشی اور جنونی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس عالم میں وہ خیالی طور پر اپنی خواہشات کی تکمیل کر لیتی ہے اس کو خیال ہوتا ہے کہ اپنے شگفتہ یا محبوب سے اس کی صلہ صفائی ہو گئی ہے، شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بارات آئی اور شادی ہوئی اسی طرح خواب و خیال کی یہ کیفیت طول پکڑتی جاتی ہے، اور ایسی بہتری تصویریں سامنے آتی رہتی ہیں جس میں شادی شدہ زندگی کے مناظر سے بڑی نفیس اور حقیقی انداز میں اپنے کو گزرتا ہوا پاتا ہے۔

کچھ اور صورتوں میں اگرچہ اصالت دہی رہتی ہے مگر علامات کا انداز زیادہ ڈرامائی نہیں ہوتا۔ ذہن میں ایک مریضانہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور روزمرہ کی اکثر نا کامیاں خیالی طور پر نمایاں کامیابیوں کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ مثلاً بے وفا محبوبہ کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی اس کی بیوی ہو چکی ہے اور اس کے پاس واپس آگئی ہے جو بحکما ایسے خیالات حقائق سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں اس لیے اس کی کو پروا کرنے کے لیے تاویل و توجیہ (Rationalization) اور چند ناٹانوی نوعیت کے مناظروں سے کام لیا جاتا ہے جن کا ذکر باب ششم میں ہو چکا ہے۔

یہ نظام بیشتر اس پیچیدہ اور حیرت انگیز و ہی صورت گوی کا سبب بنتا ہے جس کے مریض دماغی اسپتالوں میں عام طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ میری ایک مریضہ خود کو لکڑا لیز تھوکی نسل سے اور برطانیہ کے تاج کا جائز حقدار سمجھتی ہے جس کو برطانیہ پر حکومت کرو کا خطاب ملا ہے اس کے ماتحت بنے

فوج ہے۔ فی الحال وہ اپنے جزیروں کو پورے یورپ پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے احکامات صادر کرنے میں مصروف ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ہی وہ بڑی ٹکنی سے اپنے خلاف کی جانے والی اس سازش کا ذکر کرتی جو سرگت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو پاگل خانہ میں قید کر دیا گیا ہے اور اس کی تمام مراعات چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے

پاگل ہونے سے پہلے یہ مریض بڑی غنی گھریلو عازمہ تھی جس کی زندگی میں مسلسل پریشانیوں اور ڈھڑیل کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس طبقہ میں رومانی ادب پڑھنے کا اثر اسی قسم کی خوش فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کیس میں ملازمہ کے دل کی خوش کن خواب بیدار سی پڑھتے پڑھتے اس صورت میں سامنے آتے ہیں ان خوش فہمیوں کو زندگی کے حقائق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ ذہن کے ایک حصہ میں محفوظ رہ کر اپنی شاندار و جی صورت گیری میں مصروف رہتی ہیں اور حقیقی دنیا میں محکوم ہونے کے بجائے مریض خیالی دنیا میں حاکم بن جاتی ہے۔ اس کیس میں خوش خیالی کی اہمیت زیادہ ہے۔ سازش و جزیروں کا مطالعہ تو ناخوشی ہے جسے اپنے خیالات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے بطور توجیہ گڑھا حاضر درمی تھا۔

پاگل پن عام طور پر کوسٹیکس اور خواہشات کے درمیان ہونے والے تقادم کے نتیجے میں آخری حل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مریض خواہشات کی تکمیل ناموافق حالات یا ذاتی نااہلیت کی وجہ سے نہیں کر پاتا پنجویں کوسٹیکس اور حقائق میں تقادم ہوتا ہے۔ ابتدائی حالت میں خوش آمد خیالات کے ذریعہ اس الجھن سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں تغیر شعوری بھی مددگار ہوتی ہے جس کی وجہ سے . . . حقائق سے کسی حد تک آنکھ چلنے میں مدد مل جاتی ہے۔ لیکن بالآخر حقیقتیں کل دی جاتی ہیں اور کوسٹیکس مکمل طور پر شعور پر غالب آ جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور طریقہ تقادم سے بچنے کا ہے مالاں کہ نوعیت و اثرات کے اعتبار سے وہ بھی مریض اندہی ہے، اس میں جب مریض کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل حقیقی معنوں میں کبھی نہ کر سکے گا تو وہ ان آرغول اور انگلوں کو اپنی زندگی سے اس طرح خارج کرنے اور بھولنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ان کا وجود رہا ہی نہ ہو۔ اور اپنے برتاؤ اور طور طریقوں سے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی ہو اور اس طرح وہ حقائق سے اپنا رشتہ قائم رکھتے ہوئے کوسٹیکس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔

کبھی مریض اس ناقابل برداشت کشش سے بچنے کے لیے ان دونوں طریقوں کو کام میں لاتا ہے۔ ایسے ایک کیس کا ذکر اکثر نیک نے کیا ہے۔

ایک بے حد ذہین شخص، جو ماہر آثار قدیمہ تھا، جس کی عمر تیس، چالیس کے درمیان رہی ہوگی، تنہا یہ جوانی جہاں میں اسپتال لایا گیا۔ دیکھنے میں وہ کوتاہ قد، نحیف و لاغر تھا، اس کے ساتھ ہی دو بڑے سکروہ انداز میں بھٹکتا ہی تھا۔ اس کی مہتری یہ تھی کہ وہ کمپن سے ہی عزیز مولیٰ طور پر ذہین تھا، اس کو شروع سے ہی آثار قدیمہ کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، وہ یونیورسٹی کی تعلیم پوری کرنے کے بعد سائنسی مشاغل میں مصروف ہو کر گزشتہ تیس سال ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اپنے دوستوں، دروساتھی سے بالکل الگ تھلک ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ تعلیمی تا تک الدنیا ہو کر رہ گیا، کچھ برسوں کے بعد وہ چھٹیوں کے سلسلہ میں پھر اسی یونیورسٹی میں پہنچا، یہاں اس کا زیادہ وقت شہر کے گرد و نواح میں چہل قدمی کرتے گزرا، ایک روز اسی چہل قدمی کے دوران اس نے الجھن اور گھبراہٹ کی شکایت کی، بعد میں جوش کی حالت میں اضافہ ہوتا گیا جو بڑھتے بڑھتے شدید بے جا کیفیت میں بدل گیا، جس کی وجہ سے اسپتال لے جاتا پڑا، اسپتال میں وہ بڑا بد خواص نظر آ رہا تھا، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے، گفتگو بہت مختصر جملوں میں کر رہا تھا جو دوسروں کے لیے نامفہوم ہی تھے۔ اکثر اس پر تشدد کے دورے بھی پڑتے اور وہ اپنے آپ میں موجود لوگوں پر تلے آ رہا ہوتا، اس صورت میں اس کو شدید لوگ لں کر بدلت عام قابو میں کر پاتے تھے۔ ہندوچ اس بے جا کیفیت میں کمی دانتے ہوئی تھی اور ایک دن ایسا لگا جیسے مریض طویل خواب سے یکایک بیدار ہو گیا ہو، پھر بڑی سرت کے ساتھ وہ معمول پر آ گیا اور جلد ہی اس قابل ہو گیا کہ اس کو اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ یہاں سے نکل کر وہ دوبارہ مولیٰ کے مطابق اپنے کام میں منہول ہو گیا اور آئندہ چند برسوں میں اس نے اعلیٰ درجہ کے متعدد علمی کام کیے مگر اس کے خداس اس کو پہلے سے زیادہ گزشتہ تیس سال اور مردم بیزار پاتے تھے، ایک عرصہ کے بعد وہ پھر اسی یونیورسٹی میں پہنچا ہے اور اسی طرح گھومتا پھرتا رہا اور ایک دن وہ شریک پر بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے، بعد ازاں اسی طرح کی ہذیالی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور دوبارہ اس کو اسپتال لایا جاتا ہے، لیکن اس بار علاجیں پہلے سے بالکل مختلف تھیں، وہ پورے کمرے میں طرح طرح کے جھانڈکے کو بکھڑا دکھاتا، اپنے جسم کی خوب صورتی اور بے پناہ قوت کا ذکر کرتا، خود کو بڑا گویا کہتا اور خود سائنس دانے کہتا تھا جس میں محبت کا خوب خوب تذکرہ ہوتا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت کم ہوتی گئی اور ڈاکٹر نیگی کے لیے اس کیس کی تشریح و تجزیہ ممکن ہو سکا۔

اگر ہم اس کیس میں مریض کی مہتری کا جائزہ ان حقائق کی روشنی میں کریں جو ہم کو نفسیاتی تجربے سے حاصل ہوئے ہیں تو ہمارے لیے اس کیس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ اس شخص کو جب وہ یونیورسٹی میں طالب علم تھا، کسی قانون سے محبت ہو گئی تھی اور دونوں کا یہ

سوں تھا کہ وہ شہر کے گرد و نواح میں ساتھ ساتھ ٹہپے جاتے تھے لیکن یہ شخص حیا اور اپنے ہیکل پر خیر زندگی کی وجہ سے اپنے اصل جذبات کا اظہار کرنے سے قاصر رہا۔ اس کے علاوہ اس وقت مالی وقوف کی وجہ سے شادی کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی سے روانہ ہو گیا اور پھر اس قانون سے اس کی ملاقات کہیں نہ ہو سکی۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے سنا کہ ان خاتون نے کسی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے کام میں اور زیادہ تندی سے مشغول ہو گیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اور چون کہ اس کی خواہشات یا کوسٹیکس کی حقیقی تکمیل اب ممکن نہیں رہ گئی تھی اس لیے اس نے ہرے وادے کو فراموش کرنے یا کوسٹیکس دبانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوسٹیکس وہاں کے جانے کے بعد اپنا وجود کھو بیٹھے۔ دراصل وہ ذہن کے نہال خانے میں غیر متحرک اور دبے پڑے رہتے ہیں اور کبھی کبھی متنبہ موقع ملتے ہی وہ ان بالواسطہ طریقوں سے ظاہر ہو جی جاتے ہیں کہ جن کا ذکر گزشتہ ابواب میں کیا جا چکا ہے۔ موجودہ کہیں میں صورت حال بالکل اسی کے مطابق نظر آتی ہے۔

ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سال کی محنت شاد کے بعد مذکورہ نوجوان اس یونیورسٹی میں پہنچا ہے اور چند روز کے بعد اس پر پہلا جذباتی دورہ پڑا ہے اس کی وجہ بالکل صاف ہے سینی کوسٹیکس ابھر کے ایک شکور پر قابض ہو جاتا ہے اس وقت مریض کا ذہن کچھ اس قسم کے خیالات کی آماجگاہ رہا ہوگا۔ بے ربط خواب کی خند کیفیت میں اس کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ ایک بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور وہ خود ایک ہیرو کی طرح دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور بڑی ہوشیاری اور بڑے شاعرانہ طریقے سے وہ اپنی فوج کی کان سنھالے ہے اور اس تمام مظاہرہ کو وہ خاتون بیٹی دیکھ رہی ہے جو جنگ میں فتحیاب ہونے کے بعد اس کی ہوجائے گی، یہ وہ وقت تھا جب مریض اسپتال میں ملازموں وغیرہ پر حملہ کرتا تھا اور بہ شکل قابو میں کیا جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ کیفیت کم ہوتی اور اب آخری فتح کی صورت میں دلہن سامنے آ جاتی ہے اس موقع کے آتے ہی وہ ایک دم سے ہوشیار ہو جاتا ہے سینی کوسٹیکس دوبارہ پیچھے ڈھکیں دیا جاتا ہے اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں پہلے کی مانند مشغول ہو جاتا ہے۔

اس کہیں کو دیکھنے کے بعد یہ بات صاف عیاں ہو جاتی ہے کہ سن بلوغت کے خواب بے داری اور اس مریض کی جذباتی کیفیت میں کتنی مائلت موجود ہے فرق صرف تقیم شکور کی کیفیت کا ہے جس کی وجہ سے نوسہات کی غلافی بڑھ جاتی ہے اور خیالات پر شخصیت کا کنٹرول بالکل ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوسٹیکس کو مکمل آزادی مل جاتی ہے۔

دوسرے دورہ میں جو پہلے دورہ کی طرح یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد ہی ہوا صورت حال ذرا مختلف

ظہری ہے۔ یہاں بھی کوسپکس کا تعلق جنس کے ساتھ ہے لیکن خاص تعلق اس کی جسمانی کمزوریوں سے نظر آتا ہے۔ اپنی بھلاہٹ اور جسمانی خامیوں کی وجہ سے اس کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی اور اس کی یہ دل خواہش تھی کہ کسی طرح یہ خامیاں دور ہو جائیں۔ دوسرے دورہ میں اس کوسپکس کا افر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس کی تمام جسمانی کمزوریاں غائب ہو جاتی ہیں اس کے برخلاف اب وہ بہت مضبوط ہے اور مختلف حیرت انگیز جسمانی کربت دکھا سکتا ہے۔ اس کی آواز بہت بھدتی تھی اور گانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اب وہ بہترین گویا اور اول درجہ کا مقرر تھا۔ اس طرح اس کی تمام خواہشات کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

اس کیس کی نفسیاتی توضیح کچھ اس طرح کی جانے لگی کہ شخص مذکور کے کوسپکس اور اصل حقائق کے درمیان ایک گہری علیحہ حاصل تھی، یہ شخص دونوں کے درمیان سمجھوتہ کرانے کی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے وہ دفعہ دفعہ سے وہ حقیقت سے منہ موڑ کر کوسپکس کے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی وہ حقائق کو نظر نہ کر کے بیاریوں میں پناہ تلاش کر لیتا۔ لیکن ہذیائی کیفیت طاری ہونے سے پہلے وہ حقائق پر اپنی گرفت قائم رکھتا ہے اور کوسپکس کو دباتا ہے لہذا انصاف کی نوبت نہیں آنے پاتی تھی، لیکن ایسا کرنے میں اس کو اپنی جذباتی زندگی کا پورا ایک حصہ قربان کرنا پڑتا تھا اور اسی وجہ سے وہ انتہائی گوشہ نشین اور مردم بیزار ہو جاتا ہے

بیت سے مزین امراض میں جیسے گوشہ نشین صفات میں مذکور اس عورت کا واقعہ جو اپنے کو برطانیہ کی ملکہ سمجھتی تھی، بوش مندی کے یہ دفعے جس میں کوسپکس کو کامیابی کے ساتھ دبا دیا جاتا ہے دیکھنے میں نہیں آتے ہیں یعنی یہاں مستقل طور پر کوسپکس ہی کی حکمرانی ہوتی ہے اور خود ساختہ دنیا میں مریض کو ہر وہ چیز بخوبی حاصل ہو جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے اس صورت میں کوسپکس (degradation) کی طرف مائل ہو جاتا ہے مریض کے طور پر یقینوں میں زیادہ کبھی دکھائی دیتی ہے اور گفتگو زیادہ بے معنی ہوتی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام دماغی صلاحیتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آخر کار ذہن میں صرف اتنی صلاحیت باقی رہ جاتی ہے کہ وہ کوسپکس کی تسکین سے خاص تعلق رکھنے والا کوئی ایک مخصوص مفلح ہی لگا کر گزارا ہے۔ مثلاً وہ عورت جو بائگل ہونے کے بعد سارا وقت فرضی جوتے سینتی رہتی تھی۔

ذہن گفتگو کی تنہائی کیفیت بھی کچھ بندھے ملے اصول کے تحت وجود میں آتی ہے جس کا پتہ لگانے میں بڑی محنت کے بدنیگت اور اس کے ساتھ کامیاب ہو سکے۔ یہاں جگہ کی تنگی کی وجہ سے ان کا تفصیل ذکر ممکن نہیں ہے لیکن اتنا کہنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی انتھاک کوششوں کی بدولت ایسے مریضوں کے انتہائی مہمل نظر آنے والی حرکات اور گفتگو بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور نفسیاتی تجزیہ کی مدد سے قابل فہم

بنائی جاسکتی ہے۔

موجودہ باب میں ایک اور نفسیاتی عمل کا تذکرہ بر عمل اور سووند ہوگا کیوں کہ اس کا تعلق بھی خیالی صورت گئی (Phantasy Construction) اور اس کی کار فرمایوں سے خاصا گہرا ہے۔ اس عمل کا نام (Identification) ، مماثلت پیدا کرنا ہے۔ اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نادر لوگوں پر بھی اس کا تصور بہت اثر اکثر مشیر دیکھنے میں آتا ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ ہم میں کسی حقیقی یا خیالی انسان سے اس حد تک مماثلت و مطابقت پیدا کرتے ہیں کہ اس کی خواہشات، خوشیاں اور غم ہمیں اپنا محسوس ہونے لگتا ہے۔ جب تک یہ مماثلت قائم رہتی ہے ہم خود کو اس کی شخصیت کا ایک حصہ سمجھتے رہتے ہیں اور اس کو اپنی جی کا ایک حصہ باور کر لیتے ہیں۔ اس کا اثر متدل اور غیر متدل دونوں ہی حالتوں میں دکھائی دیتا ہے۔ بہت سے وہ مظاہر جو ہمدردی (Sympathy) کے تحت آتے ہیں وہ بھی اسی زمرہ میں شامل ہیں۔ اس تصور کی تشریح چند سادہ وضاحتی مثالوں سے کی جاتی ہے۔ سب سے اچھی مثال ہم کو کسٹی جذباتی یا دروانی نادلوں کے پڑھنے والوں میں ملتی ہے یہاں پڑھنے والا خود ایسی مماثلت و مطابقت دے بیٹھتا ہے کہ ہیرو کے خطرناک مہات میں بذات خود شامل ہو جاتا ہے، انہیں حالات سے گزرنا ہے کہ جس سے ہیرو کا سابقہ پڑتا ہے۔ وہ ہیروئن کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایسی شادمانی میں زندگی گزارنا ہے۔ یہاں پیکر تراشی کی محنت اٹھانے بغیر قاری کے لیے خواب بیدار کا مواد یہ ناولیں مہیا کر دیتی ہیں اور اس کو خود کسی خیالی دنیا کی تعمیر کرنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی ہے۔

یہی حالت سستا جذباتی ڈراما (میوڈراما) دیکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ دیکھنے والے خود کو گویا اسٹیج پر پہنچا دیتے ہیں اور اپنی پسند کے ہیرو اور ہیروئن میں اپنے کو بالکل ضم کر دیتے ہیں۔ غریب حقیقت پرتل ہونے کی وجہ سے ڈرامے میں خواب بیدار کو موثر طریقے سے برسر عمل ہونے کا موقع بہ نسبت نادر کے زیادہ میسر آ جاتا ہے اسی لیے ڈرامے کی نسبت مقبولیت بھی زیادہ ہے۔ خواب بیدار کو اکسانے ہی کے لیے ڈراما نویس اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ ڈرامے میں نوابی کو دار کثرت سے لائے جائیں، اور اس کا ماحول بھی آس پاس ہی کا دکھایا جاتا ہے تاکہ دلچسپی زیادہ سے زیادہ قائم رہے۔

بہترین نادلوں اور ڈراموں میں بھی یہ عمل نظر آتا ہے مگر یہاں نظام کارکردگی اتنا سادہ نہیں ہوتا ہے۔ ان میں پڑھنے والا خود کو صرف ہیرو یا ہیروئن کے ساتھ نہیں بلکہ تمام کرداروں سے مماثلت دینے لگتا ہے اور یہاں وہ اپنے کو سلیکس اور مختلف جزوی خصوصیات کا عکس دیکھتا ہے۔ نادلوں میں اسے وہی کشش اور جذبہ دیکھائی دیتی ہے جس کا وہ خود اپنی زندگی میں تجربہ کرتا ہے۔ یہی بات اچھے ڈراموں میں بھی

ہوتی ہے۔ ایسی تعاضف کی پذیرائی نسبتاً محدود ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں بچے ہی سے یہ باور کر لیا جاتا ہے کہ مطالعہ و مشاہدہ کرنے والا ایسے پیچیدہ ذہنی عمل کا حامل ہے کہ جس سے تن و تشہم کی کیفیت پیدا ہو سکے۔ جہاں یہ نہیں سمجھا جاسکے کہ ناول کے نام نفسیاتی مظاہر کو صرف اس ایک عمل میں محدود کر دینا معتد ہے بلکہ ان مختلف عناصر میں سے صرف ایک کا ذکر مقصود ہے کہ جن پر فنون لطیفہ کا انحصار جوتا ہے۔

مثالت (Candide) کا نظام بہت سے ایسے بے تک افعال کی نشاندہی کرتا ہے جن کی ابتدا اور اصلیت سے خود انسان ناواقف ہوتا ہے۔ میرا ایک مریض بد نظاہر بلا سبب ایک ایسے مقدمے میں جنس کیا جو اس کے جان پہچان والے شخص نے اپنی بیوی کے خلاف دائر کیا تھا اس مقدمہ میں اس کی دلچسپی اس حد تک بڑھی کہ وہ اپنے دوسرے مسائل اور کاموں سے غفلت لاپرواہ ہو گیا۔ ردِ پیہ پیہ اور ہر ممکن طریقہ سے وہ اس شخص کی مدد کرتا رہا تاکہ مقدمہ جیتا جاسکے۔ میرے پوچھنے پر کہ آخر وہ ایسا کیوں کر دبا ہے اس کا جواب تھا: "مض دوستی اور انصاف کے لیے۔" لیکن دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ دوستی تو دور رہی یہ جان پہچان بھی صرف چند روزہ تھی اور جہاں تک انصاف کا سوال تھا تو اس میں بھی دوسرا فریق حق پر تھا۔ اس برتاؤ کا اصل سبب مریض کے نفسیاتی تجویز سے ظاہر ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ خود اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان بھی سخت جھگڑا تھا۔ اور اسی وجہ سے لاشعوری طور پر وہ اس شخص کے ساتھ خود کو مماثل قرار دے بیٹھا۔ یعنی بے خبری کی حالت میں وہ خود اپنے مقدمہ کی پیروی میں جی جان سے لگا ہوا تھا۔ اسی قسم کا واقعہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں جہاں دو غیر ملکیوں کے ساتھ بدسلوکی سے میرا ایک مریض بہت پریشان ہو گیا تھا۔

وہ ترکیب میں کی وجہ سے انسان خود کو دوسرے سے مماثلت دینے لگتا ہے عام طور پر اس حقیقت پر مبنی ہوتی ہے کہ ایسے شخص میں کوئی ایسی خوبی یا اس کے ماحول کی کوئی ایسی اہم بات ہوتی ہے جس کو اپنے اندر دیکھنے کی خواہش اس شخص کو رہتی ہے جو اپنے کو مماثلت دے بیٹھا ہے اس کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ کھیل میں "بچہ، باپ، بن کے بڑا ہو جانے کی عجیب سی حسرت محسوس کرتا ہے۔ اس کی پیچیدہ صورت مختلف قسم کی مہتر مائی علاقوں کے پیدا کرنے میں خاصا اہم رول ادا کرتی ہے اکثر یہ علاقے ہی لیے ظاہر ہوتی ہیں کہ "انجانے میں انسان کبھی ایسے لوگوں سے خود کو مماثلت دینے لگتے ہیں جو کوئی جسمانی مرض رکھنے کے باوجود کچھ ایسے صفات کے بھی مالک ہوتے ہیں جو اس کو بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی شدید خواہش محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر خود میرا ایک مہتر با کا مریض میں کو شدید دوران سر کی شکایت ہوتی تھی، "انجانے میں اپنے کو باپ سے مماثلت دیتا تھا جو

کان کے مریض میں مبتلا تھا۔ واضح رہے کہ اس بیماری میں بھی دورانِ سرکڑ ہوتا ہے۔ خود کو مائلت پیدا کرنے اور خواب بیداری میں جس کا ذکر اس باب کے شروع میں ہو چکا ہے۔ بڑا قریبی رشتہ موجود ہے۔ اس میں انسان جو چاہتا ہے وہ اپنے خواب بے داری میں اصل بنا کر دیکھ لیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی ہیرد کو کسی جلوی کے ساتھ ماحول کے درمیان چلنا ہوا دیکھے گا تو خود اپنے کو بھی کسی نفع کے جلوس میں مرکزی شخصیت قرار دے لے گا۔ اس قسم کے معمولی واقعات تک تو معاملہ غنیت ہے لیکن جب مائلت دینے کا جذبہ حد سے گزر جاتا ہے تو پھر ایسے شہنشاہوں، سپہ سالاروں اور عظمت کے ناسندوں کی آخری منزل پاگل خانہ ہی ثابت ہوتا ہے۔

باب دوازدھم

کشکش کی اہمیت

The Significance of conflict

جن امور کا موجودہ کتاب میں جائزہ لیا گیا ہے اگر ہم ان پر نظر ثانی کرتے ہوئے ان عدالتی اصولوں پر غور کریں جو مفصل تفتیش کے مسئلہ میں کاآئینہ ثابت ہوئے تو فوری طور پر یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ان اصولوں میں سے دو طریقے زیادہ کامیاب ثابت ہوئے ہیں اور ان ہی سے قدم قدم پر سابقہ بھی پڑتا رہتا ہے۔ یعنی میں انتشار اور کشکش یا تصادم کی صورت کا پیدا ہونا۔ ان کی اہمیت اور ان دیت کے بیش نظریوں کا ذکر زیادہ جامعیت کے ساتھ اگر عام نقطہ نظر کا خیال رکھتے ہوئے کیا جائے تو یقیناً سودمند ثابت ہوگا۔

گزشتہ باب میں ہم یہ تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ کس طرح خامی بڑی تعداد میں باہم پن کی مختلف علامتوں مثلاً مبالغہ اور وہی مخالفت سے لے کر *Polarization*، خیالی دنیا جیسی پیچیدہ صورت حال کے پیدا کرنے میں شعوری انتشار کا کتنا اہم حصہ ہوتا ہے اس میں ذہن ہم آہنگ اکائی کی صورت میں قائم نہیں رہتا ہے جو معتدل شخصیت کی مثالی خصوصیت ہے، بلکہ اس کی وحدت ختم ہو کر کچھ مطلق النان حصوں میں بٹ جاتی ہے جو ایک دوسرے اور مجموعی مفاد سے بالکل بے پرواہ اپنی اپنی راہ چل پڑتے ہیں۔

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس بے شیرازگی کی اصل وجہ بلاشبہ کشکش ہوتی ہے، مستفاد عناصر کی موجودگی کی وجہ سے ذہنی اکائی کی صورت قائم نہیں رہ پاتی ہے۔ کشکش کو برطرف کرنے کے لیے تقیم شعور و انتشار ایک طریقہ کار کے طور پر نمودار ہوتے ہیں۔ بیالوجی کے مطابق یہ پناہ کا ایک قدرتی طریقہ ہے جنوں کی علامتوں کو سمجھنے کے لیے صرف یہ جان لینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے کہ ذہنی اکائی متاثر ہو چکی ہے دراصل

یہ تو پہلا قدم ہے، اصل مرحلہ تو اس صورت حال کو پیدا کرنے والی کشش کا پتہ لگانا ہے۔ جنوں کے پیدا کرنے میں ذہنی تضادم و کشش کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس کی اہمیت کا صحیح طور پر یقین کرنا ماہر نفسیات اور سائنس کے نزدیک بہت اہم سوال ہے۔ اور یقیناً مستقبل قریب میں اس کو ادراکیت حاصل ہو جائے گی، اور اس سلسلہ میں بہت کچھ کام کیا جائے گا، حالانکہ اس کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنا دشوار ہے اور اس کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا بڑا حصہ قیاس پر مبنی ہے۔ پھر بھی یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ ہم ان نتائج پر درحیال دیں جو اب تک حاصل شدہ نتائج کی روشنی میں سامنے آئے ہیں اور جن کی مدد سے آئندہ بھی بہتر تحقیقی کام کیا جاسکے گا۔

گزشتہ ابواب میں ہمارا کام عام طور پر شخصی علامات کی وضاحت تک ہی محدود رہا ہے۔ اور اس وجہ سے ہم نے مرض کی عام دماغی کیفیت کی تشریح صرف اسی حد تک کی ہے جتنی کہ کسی خاص علامت کو بیان کرنے کے لیے ضروری تھی، اسی لیے اکثر اسباب و علامات کے سلسلے میں جس کشش، یا گروڈ کا ذکر کیا گیا ہے وہ عام طور بہت معمولی اور سطحی نوعیت کی تھی۔ مزید برآں متعلقہ کومپلکس کے سلسلے میں بھی ذہنی کے سطحی عناصر کی نشان دہی کی گئی تھی۔

جب تجزیہ زیادہ گہرائی کے ساتھ کیا گیا اور جب کسی مجموعی ذہنی حالت کو بیان کرنے کے لیے نفسیت کا دائرہ زیادہ وسیع کیا گیا تو بالآخر بنیادی اہمیت کی ایک کشش پر ملاحظہ سے نمودار ہوئی جو کچھ ایسے اہم عناصر پر مشتمل ہے جو نمودار ہونے والے اثرات سے نہ صرف مطابقت رکھتے ہیں بلکہ ہم کو ان بنیادی جبلتوں تک پہنچاتے ہیں جو ذہن کے لیے سب سے اہم محرک کا کام کرتی ہیں۔ ایک ایسی سرگرمی مشاہدہ میں آتی ہے جس میں یہ بنیادی جبلتیں اور ان کے سلسلے کی خواہشات وغیرہ یا تو آپس میں متضاد نظر آتی ہیں یا پھر ان خواہشات و رجحانات کو ماحول اور حالات سے مناسبت نہ رکھنے کی وجہ سے خود مدینیں دبا کر کبھل رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشش کی یہی دو صورتیں عام طور پر پاگل پن کی علامتوں کے ظہور کی ذمہ دار بھی ہوتی ہیں۔

ان جبلتوں میں فراڈ ذہنی بیماریوں کی زیادہ تر صورتوں کا اصل ذمہ دار جنسی جبلت کو قرار دیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جبلت بے پناہ قوت کی مالک ہے اور اس کے اور ساج کے دماغی محرکات کی وجہ سے نتیجہ لاتی طور پر ذہنی تناؤ اور بے ربطی کی صورت میں سامنے آتا ہے جس کی شدت اکثر وہ خیرتر دماغ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس جبلت کی اہمیت کو ماننے کے باوجود عام طور پر مستند ماہرین فراڈ کے جنسی نظریہ کو بطور ایک کلیہ کے ملنے پر تیار نہیں ہیں۔ اس نظریہ کے حق میں جو ثبوت پیش کیے جاتے

ہیں وہ بھی مکمل طور پر اطمینان بخش قرار نہیں دیے جاسکتے تھے۔ حالانکہ فرائڈ نے جنسیت کو بہت وسیع منوں میں استعمال کیا ہے۔ پھر بھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ فرائڈ کا نظریہ اطمینان بخش طور پر قائم کیا گیا ہے۔

فی الحال اس امر کو تسلیم کر لیا زیادہ محفوظ اور قریب قیاس ہے کہ ان ذہنی شکلوں کا تعلق کچھ ایسے عناصر سے ہوا ممکن ہے جن کا تعلق بنیادی جبلتی قوتوں میں سے کسی سے ہو۔ بشرطیکہ ان عناصر میں کافی حد تک شدت بھی موجود ہو۔ ہم یہ بات فرما سکتے ہیں کہ جنس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اکثر ٹکراؤ یا تصادم کی صورتوں میں دوسرے تمام کے ذہنی عناصر بھی زبردار پائے جاتے ہیں ان اہم بنیادی جبلتوں میں جن کی پیدا کردہ متصادم قوتیں ذہنی خلل کی ذمہ دار قرار دی جاسکتی ہیں۔ ان میں گروہی جبلت *Hebdonism* یعنی سامع میں رہنے کی خواہش کو ایک نمایاں مقام دیا جانا لازمی ہے۔ اس کا ذکر دوسری باب میں کیا جا چکا ہے کہ انسان کے اعتقادات اور طرز زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اس جبلت کی کارکردگی سے متاثر ہوتے ہیں۔ رسم و رواج اور تعلیم کے طریقہ وغیرہ عام طور پر اپنی قوت کی سے حاصل کرتے ہیں کسی مخصوص طبقہ کے طور پر۔ اخلاق اور برتاؤ وغیرہ کا نظام بھی اس کے تحت آتا ہے اور اس مخصوص طبقہ کے لوگ جبلی انداز میں اسی کے مطابق سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔ چاہے لہلہ کر رہے کی اس جبلت کے ذریعے جو نظام بن کر تیار ہوتا ہے اس کی کوئی منطقی جنسیت نہ ہو اور وہ زندگی کے عام تجربات پر پورا نہ اترتا ہو یا پھر کچھ دیگر بنیادی جبلتوں کے مفاد کے خلاف کام کرتا ہو۔ یہ صورت جنس کے مسائل میں بہت نمایاں ہو جاتی ہے کیونکہ ان قوتوں پر مخالف اخلاقی تسلیم اور رسم و رواج کے میلان سے بڑی حد تک رکاوٹ لگی رہتی ہے۔

اب فوری طور پر یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ ان بنیادی جبلتوں اور ان اعتقادات اور دیگر سماجی طور طریقوں اور قاعدوں کے درمیان جنسیں گروہی جبلت عائد کردہ تھی ہے تصادم کے وقوع پذیر ہونے کا بڑا موقع رہتا ہے چونکہ دونوں طرف کے متعلق عناصر میں جذباتیت کو بڑا دخل ہوتا ہے اس لیے تصادم سے دفاعی خلل کے ان مظاہر کے پیدا ہونے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے جن کا کہ گزشتہ ابواب میں ذکر ہو چکا ہے۔ ٹراؤٹر (Trotter) نے بنیادی جبلتوں اور گروہی جبلت (جن کا اس نے ان مضامین میں پورا جائزہ لیا ہے کہ جن کا حوالہ گزشتہ باب میں گزر چکا ہے) کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ اور ذہن کے لیے ان کی اہمیت کی طرف خصوصی نشان دہی کی ہے اس نے اس طرح نمودار ہونے والی ذہنی پراگندگی کی مختلف صورتوں میں مظاہر اور پھیلنے والے اثر کا بھی ذکر کیا ہے اس کے کہنے کے مطابق پاگل پن کا ایک بڑا حصہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے لیکن اس کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں، اس کا قطعی تعین ابھی تک نہیں

بڑا ہے لیکن اس میں وہ بہت سی باتیں بھی شامل ہیں جن میں اعصابی نظام کی وظائفی کارکردگی سے متعلق امراض بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ذہنی پرآگندگی کی بہت سی صورتوں کا اصل سبب اسی ٹکراؤ کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ ان صورتوں کی صحیح تشخیص کرنا ابھی مشکل ہے، کیوں کہ اس کے لیے بڑے تفعیلی بازو اور تفتیش کی ضرورت ہوگی۔

گزشتہ ابواب میں ہم جنون کی ایسی بہت سی مثالوں کا ذکر کر چکے ہیں جو حقیقی ماحول و حالات کے درمیان ہونے والی کشش کے نتیجے میں نمودار ہوئی تھیں اور یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جنون کی علامتیں ٹکراؤ سے بچنے کا ایک حیاتیاتی رد عمل تھیں جن کا مقصد ناقابل برداشت کشش سے محفوظ رہنا۔ دیوانگی کی حالت میں حقیقی ماحول سے طبعی بے نیاز ہونا اور اپنی خیالی دنیا پیدا کرنا ایک ایسی پناہ گاہ کی تجویز ہے جس میں شعور سے بچ کر کوہکس کو اپنی خواہشات کی تکمیل کا فراہم ہو۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ عام طور پر شعور سے خارج کردہ افعال کا تعلق اسی گروہی جبلت سے ہوتا ہے انسان مدنییت کے تقاضوں کو برطرف کر کے سانچے سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مل کر اور سانچے کا ایک عنصر بن کر زندگی بسر کرنے کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اس کی معمولی اور ابتدائی صورت میں اپنے ساتھیوں وغیرہ کے معاملات میں اس کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور عام طور پر برہتے جانے والے طور طریقوں کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ بدلاؤ اپنی انسانی شکل میں کیفیت سماجی زندگی سے بالکل علاحدگی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور انسان اخلاقی طور پر گرنا ہی چلا جاتا ہے، اور وہ بے غیرت، گندہ گوشت، اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس تصور میں جہاں گروہی جبلت کی مکمل نفی دکھائی دیتی ہے جنون کے مزمن مریضوں کے خلاف فعال باسانی دیکھے جاسکتے ہیں۔

ان عقائد کی روشنی میں یہ مفروضہ قائم کیا جاسکتا ہے کہ اس بنیادی نظام کا جو عام طور پر دماغی فعل پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے، سبب اسی گروہی جبلت کا کچلا اور دبایا جانا ہے جس میں انسان دوسری بنیادی جبلتوں اور گروہی جبلت میں تصادم سے بچنے کے لیے گوشہ گیر ہو کر ایک توہماتی اور طساتی دنیا بنا لیتا ہے اگر اس مفروضہ کو درست مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح شعور کی دھت کو سمجھنے سے روک سکتے ہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اس قسم کا انتشار کسی شخص کی دماغی بناوٹ کی ہی خصوصیت ہو اگر ایسا ہو تو پھر اس کا سماجی تدارک توالد و تناسل میں انتخابی طریقہ اختیار کر کے ہی ممکن ہو سکے گا بشرطیکہ اس سے امداد دوسری خدایاں نہ نمودار ہو جائیں۔ ساتھ ہی اس کا بھی امکان ہے کہ مستقبل میں یہ ثابت ہو جائے کہ اصل ذمہ داری انتشار پر نہیں ہے بلکہ ذمہ دار، وہ کشش ہے جس نے انتشار پیدا کیا ہے۔ اس صحت میں تو صرف ایک ہی حل ممکن ہے، یعنی مخالف قوتوں میں سے کسی ایک کو تبدیل کیا جائے۔ بنیادی جبلتوں کی تبدیلی تو ممکن نہیں ہے

اس لیے سماج کے ان روایات و ضوابط پر ہی وار کرنا ہو گا جو اپنی قوت اسی گرد ہی جبلت سے حاصل کرتے ہیں اگرچہ موجودہ حالات میں ہماری معلومات محض قیاس پر ہی مبنی ہیں۔ لیکن آئندہ تحقیقات کے لیے ممکنہ وسیع میدان مہیا کرتی ہیں۔ اتنا کہنا لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو انتخابی توالد و تناسل کے ٹرے حامل ہیں ان کو قدم اٹھانے میں بڑی احتیاط سے کام لینا ہو گا۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے یہ خیال خود ہی سرے سے غلط ثابت ہو کہ انسان کو سماج کی عاید کردہ پابندیوں کے دائرہ میں بڑی سختی سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ورنہ اس کو سماج سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس کا امکان بھی موجود ہے کہ جنوں کی وجہ جزوی یا مکمل طور پر انسان کی اپنی اندرونی خرابیاں نہ ہوں بلکہ اس کا سبب وہ ماحول اور حالات ہوں جس میں اس شخص کو لازماً رہنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل یہ فیصلہ کرے کہ انسان کو شہر بدر نہیں کرنا ہے بلکہ خود ماحول اور حالات میں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔

حوالہ جاتی کتابیں

کتابوں کی فہرست قاری کے لیے آئندہ مطالعہ میں آسانی پیدا کرنے کے خیال سے دی جا رہی ہے۔ اس میں صرف انگریزی زبان کی کتابیں ہی شامل کی گئی ہیں اور یہ کسی علاقہ میں بھی مکمل فہرست نہیں کہی جاسکتی ہے۔

General

- B. Hart. *Psychopathology*-Cambridge, 1927.
- P. Janet. *Psychological Healing*-London, 1925.
- T.W. Mitchell. *The Psychology of Medicine*-London, 1927.
- M. Prince. "The Dissociation of a Personality. New York, 1906.
- T.A. Ross. *The Common Nerveases*. London, 1923.
- A. g. Tansley. *The New Psychology*. 2nd edition. London, 1922.
- W. Trotter. *Instincts of the Mind in Peace & War*. London, 1916.

Freud School

- S. Freud. *The Interpretation of Dreams*. 3rd Edition. London, 1913.
- S. Freud. *Introductory Lectures of Psychoanalysis*. London, 1922.
- E. Jones. *Treatment of the Nerveases*. London, 1920.
- Papers on Psychoanalysis*. 3rd Ed. London, 1923.
- Psychoanalysis*. Benn's Sixpenny Library. London, 1928.

Jung School

- C.G. Jung. *Analytical Psychology*. 2nd Ed. London, 1917.
- Psychological Types*. London, 1923.
- Contributions to Analytical Psy*. London, 1928.

Adler School

- A. Adler. *The Neurotic Constitution*. London, 1927.
- Practice and Theory of Individual Psy*. London, 1924.
- Problems of Neurosis*. London, 1929.

اصطلاحات

<i>Abnormal.</i>	منہجہ الحواس، پاگل، غیر متدل
<i>Abnormal Psychology</i>	پاگلوں کی نفسیات
<i>Amnesia</i>	بھول جانے کی بیماری
<i>Apathy</i>	سرورمہری، بے تعلقی
<i>Conflict</i>	کشمکش، تصادم
<i>Complexes</i>	ذہنی پیچیدگیاں
<i>Conscious process</i>	شعوری عمل
<i>Day Dreaming</i>	خواب بیداری (نیالی پلاؤ)
<i>Delusion</i>	مغالطہ، فریب، سو فہم
<i>Delusion of Persecution</i>	نقصان پہنچائے جانے کے فریب میں مبتلا ہونا
<i>Depression.</i>	انسردگی
<i>Dissociation</i>	تقسیم شعوری، انتشار شعور
<i>Double personality</i>	دوہری شخصیت
<i>Ego</i>	ایگو
<i>Emotional dementia</i>	جذباتی بیماری یا انتشار
<i>Excitement</i>	جوش
<i>False Conscious</i>	تحت الشعور
<i>Grandiose</i>	احساس برتری، تمکنت
<i>Hallucination</i>	دہم، دھوکا، مغالطہ، دہی مغالطہ
<i>Hypothesis</i>	مفروضہ
<i>Identification</i>	مماثلت
<i>Illusion</i>	دھوکا
<i>Insanity</i>	دیوانگی، جنون

<i>Instinct</i>	جہنت
<i>Introspection</i>	درون بینی
<i>Libido</i>	لباڈو
<i>Lunatic</i>	دیوانہ
<i>Neurotic disorder</i>	اعصابی و سمائی خرابی
<i>Obsession</i>	غلبہ
<i>Phantasy</i>	خیالی، تصوراتی، وہی صورت گری
<i>Phenomena</i>	مظاہر
<i>Physiological Conception</i>	عضویاتی نظریہ
<i>Projection</i>	انسکاس
<i>Psychological Conception</i>	نفسیاتی نظریہ
<i>Psychopathology</i>	نفسیاتی علم تشخیص الامراض
<i>Qualitative</i>	کیفی
<i>Quantitative</i>	کمی
<i>Rationalization</i>	تاویل، توجیہ
<i>Reaction word</i>	رد عمل کے طور پر دیے گئے الفاظ
<i>Reaction</i>	رد عمل
<i>Reaction time</i>	رد عمل کا وقفہ
<i>Repression</i>	دباننا، کھٹنا
<i>Resistance</i>	مقابلہ، رکاوٹ، مزاحمت
<i>Secondary delusion</i>	ثانوی سو فہم و مغالطہ
<i>Self Assention</i>	خود نمائی، خود ادعائی
<i>Somnambulism</i>	نیم نیند میں چلنے کی بیماری
<i>Stimulus</i>	محک، ہیج
<i>Suggestion</i>	ترغیبی اثر آفرینی
<i>Unconscious</i>	لاشعور
<i>Washing Mania</i>	ہاتھ دھوتے رہنے کی بیماری

ہماری مطبوعات

ابتدائی علم شہریت	السن، این، چنوپادھیائے ر	4/55
اسلامی تہذیب و تمدن	شریف الحسن نقوی	
اسلامی سانچ	علامہ الحسن آزاد قاروتی	14/=
اکبر سے اورنگ زیب تک	ریو بن لیوی رڈاکٹر مشیر الحق	60/=
الہیرونی کے جغرافیائی نظریات	ڈبلو ایچ مورلینڈ ر جمال محمد صدیقی	21/50
انقلاب ۱۸۵۷ء (تیسری طباعت)	ڈاکٹر حسن عسکری کاظمی	11/=
انقلاب فرانس (دوسری طباعت)	مرحبہ بی۔ سی۔ جوشی	75/=
	بے۔ ایم۔ تھامسن ر	
	ڈاکٹر محمود حسین	140/=
اورنگ زیب کے عہد میں مغل امراء	محمد اطہر علی ر امین الدین	28/=
بادشاہ	میکالوی رڈاکٹر محمود حسین	14/=
برطانیہ کا دستور اور نظام حکومت	محمد محمود فیض آبادی	36/=
تاریخ آصفی	مرزا ابو طالب رڈاکٹر ثروت علی	10/=
تاریخ اور سماجیات	عائشہ بیگم	10/50
تاریخ تحریک آزادی ہند (حصہ اول)	ڈاکٹر تارا چند ر قاضی محمد عدیل عباسی	103/=
(دوسری طباعت)		
تاریخ تحریک آزادی ہند (حصہ دوم)	ڈاکٹر تارا چند ر قاضی محمد عدیل عباسی	
تاریخ تحریک آزادی ہند (حصہ سوم)	ڈاکٹر تارا چند ر قاضی محمد عدیل عباسی	75/=

- تحریک آزادی ہند ظہور محمد خاں 2/25
- تحریک خلافت قاضی محمد عدیل عباسی 65/=
- ہندوستان میں مسلم حکومت کی اساس اسے بی ایم، حبیب اللہ، مسعود انصاری 25/=
- یورپ کے عظیم سیاسی مفکرین (دوسری طباعت) ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی 89/=
- جدید ہندوستان کے معمار آئی سی ایچ آر آر ڈاکٹر قیام الدین احمد 14/=
- جغرافیہ کی ماہیت اور اس کا مقصد ایس۔ ڈبلیو دورجہ انیس احمد صدیقی 19/=
- جدید ہندوستان کے سماجی و سیاسی افکار ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی 47/=
- جنوبی ہند کی تاریخ زمانہ ماقبل تاریخ آئی سی ایچ آر آر سے وجہ نگر کے زوال تک (دوسری طباعت) آر۔ کے۔ بھنناگر 114/=
- چولاراجگان شری پتی رپہ من سیٹھی 60/=
- حکومت اور آئین مترجم ڈاکٹر قیصر فہیم 2/=
- حیدر علی (دوسری طباعت) زیند رکرن سنہار 72/=
- ظہمی خاندان (دوسری طباعت) کے۔ ایس۔ لالہ 88/=
- محمد یحییٰ مظہر صدیقی 88/=
- دکن کی قدیم تاریخ پروفسر یزدانی 49/=
- دکن کے بھٹی سلاطین (تیسری طباعت) ہارون خاں شیروانی 88/=
- رنجیت سنگھ زیند رکرن سنہار کیلاش چندر چودھری 9/25

